

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲۴۴-۲۴۳

فہرست مضامین

مقالات

محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معالج
بائبل کی دو بشارتوں کی روشنی میں
مولانا حبیب ریحان خاں ندوی، ۲۴۵-۲۴۹
مقدمہ تعلیم دارالعلوم تاج المساجد
وناظم دارالتقنیف وترجمہ بھوپال

علمائے اصول کے نزدیک صحابہ اور ان کی
روایت کا مقام
ڈاکٹر محمد باقر خان خاکوانی، لکچر جامعہ ۲۴۰-۲۹۰
بہار الدین ذکر یا، ملتان، پاکستان

آزاد بلگرامی کے معروف تذکرہ "ید بیضا" کی
چوری کے بارے میں آزاد کا ایک بیان
ڈاکٹر سید حسن عباس، محلہ لال قبر، رامپور ۲۹۱-۲۹۵
مولانا عبد السلام ندوی کی تاریخ الحرمین
الشریفین۔
مولوی کلیم صفات اصلاحی، ناظر ۲۹۶-۳۰۳
کتبخانہ دارالمصنفین

مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
جناب سید مصطفیٰ علی بریلوی ایڈیٹر ۳۰۸-۳۰۳
سہ ماہی العلم، ناظم آباد، کراچی۔

آثار علمیہ و ادبیہ

مکتوب ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی مرحوم بنام شاہ اقبال ردولوی ۳۰۹-۳۱۱
درگاہ شریف ردولی

وفیات

قاری سید صدیق احمد صاحب، باندوی ۳۱۲-۳۱۳
یا اسفندی علی یوسف ۳۱۳

ادبیات

عبد باری تعالیٰ جناب مقصود احمد مقصود شعبہ عربی ۳۱۵
نعت، بڑودہ یونیورسٹی، بڑودہ
مطبوعات جدیدہ پروفیسر محمد ولی الحق انصاری فرنگی محل لکھنؤ ۳۱۶
ع۔ ص۔ "ض" ۳۱۷-۳۲۰

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد
۳۔ ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ اسی روپے
پاکستان میں سالانہ دو سو روپے
دیگر ممالک میں سالانہ
ہوائی ڈاک بیس پونڈ یا بتیس ڈالر
بحری ڈاک سات پونڈ یا گیارہ ڈالر
پاکستان میں ترسیل نہایت بہ حافظ محمد یحیی شیرستان بلڈنگ
بالمقابل ایس ایم کلج۔ اسٹریٹجک روڈ۔ کراچی
☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، بینک ڈرافٹ درج
ذیل نام سے بنوائیں:

DARULMUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY
AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کی تاریخ کو شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینے کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے
تو اس کی اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتے کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہیے
☆ اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔
☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالے کے لفافے کے اوپر درج خریداری نمبر کا حوالہ
ضرور دیں۔
☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔
☆ کمیشن ۲۵٪ ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہیے۔

شذرات

دینا کی کسی قوم و جماعت میں خواہ کیسا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو لیکن جب اس پر سخت اور نازک وقت آتا ہے تو وہ اپنے باہمی اختلافات کو بھول جاتی ہے اس کے تمام افراد مل جل کر دوسری قوموں اور جماعتوں کی طرف سے ہونے والے حملوں اور خطروں کا سد باب کرنے میں لگ جاتے ہیں اور دوسروں کے ظلم و تعدی کو روکنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اغیار کی سازشوں اور ریشہ دواں کو ناکام بنانے کے لیے برابر فکر مند رہتے ہیں لیکن جس قوم کا زوال و ادبار حد انتہا کو پہنچ جاتا ہے وہ نازک موقع پر بھی ہوش مندی اور تدبیر سے کام نہیں لیتی اور سخت وقتوں میں بھی اپنے ہی جھگڑوں اور کھڑوں میں الجھی رہتی ہے مسلمان بھی اسی صفت میں شامل ہیں، وہ مسلسل مصیبتوں اور خطروں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان پر یلغار ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود وہ متحد و متفق ہونا چاہتے ہی نہیں نہ باہمی اختلافات کو بھول رہے ہیں نہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی تگ و دو کر رہے ہیں عرصہ نہ جانے کس ادا میں ہے دل دیا نہ برسوں سے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں پر عجب وقت آپڑا ہے اقوام عالم انہیں بیخ و بن نیست و نابود کر دینا چاہتی ہیں لیکن وہ اپنے کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فیئین انکے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں مگر انکو اس کی کوئی فکر نہیں، بیرونی حملوں اور خطروں وہ بالکل بے پروا ہیں کہیں سے انکے مقابلے کے لیے کوئی حرکت اور بیداری نہیں ہو رہی ہے اس جنگی کے ساتھ یہ نمکینی بھی دیکھئے کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں جو اختلافات فرسودہ ہو چکے ہیں یا مدت سے دبے ہوئے تھے انکو از سر نو زندہ کر رہے ہیں انمانہ جنگی معرکہ آرائی، باہمی عداوت و مخالفت انکا وسیع بن گئی ہے ایک دوسرے کی تحقیر و رسوائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نفرت کدو اور بغض و حسد کی آگ ہر دل میں بھڑک رہی ہے غرض ساری صلاحیت قوت اور دولت ایک دوسرے کو بچاؤ کھانے میں صرف ہو رہی ہے، آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دشمن سے غفلت و بے پروائی اور

باہم ایسی سخت آوینش و کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتے گا؟

اس سے اتفاق ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل ضروری ہے لیکن کیا اس کے لیے قتال و خون ریزی اور شراغیزی بھی ضروری ہے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں کے عقائد و اعمال بہت بگڑ چکے ہیں بلکہ انکے حدود کفر و شرک سے جانے اور توحید خالص سے بالکل مختلف سمت میں ہو گئے ہیں انکی اصلاح و ہدایت کے لیے وعظ و تذکیر لا بد ہے **وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنتَفِعُ الْمُؤْمِنِينَ** لیکن دعوات و مبلغین کا برا طبقہ خود ہی ناپختہ اور محتاج اصلاح ہے، وہ اسلام کے اصول و دعوت کو معطل، بطریق احسن جدال اور بشرواد لا تنفروا کی روح سے نا آشنا ہے اس لیے اسکی دعوت و تبلیغ حق و صداقت سے برگشتہ کر دیتی ہے غلط موقف پر لوگوں کے اصرار میں مزید شدت پیدا کر دیتی ہے دعویٰ میں ایسی نفرت اور عصبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باطل عقیدہ و خیال سے دست بردار ہونے کے بجائے حق سے اور زیادہ منحرف اور بعید تر ہو جاتے، تبلیغی جماعت کے طریقہ اصلاح و دعوت سے توڑنے کے بجائے جوڑنے اور فصل کے بجائے وصل کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا ایک میدان غیر مسلم بھی ہیں مگر پتہ نہیں اس کی جانب توجہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام اور مسلمانوں سے غیر مسلموں کی نفرت و بدگمانی دور کرنے کے لیے یہ ایک ضروری کام ہے ورنہ غیر مسلم خود مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ جماعت اسلامی نے اس میدان کا رخ کیا تھا، ضرورت ہے کہ سیاست کی خارزار سے دامن بچایا جائے اور یہ ارشاد بانی پیش نظر رکھا جائے **إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** مسلمانوں میں ذات برادری کے اختلافات بھی شباب پر ہیں، مذہباً ایک ہوتے ہوئے بھی ذات برادری کا اختلاف انہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونے دیتا، وہ غیر مسلموں سے مل جل کر رہ سکتے ہیں، لیکن غیر برادری کے مسلمانوں سے میل جول رکھنا گوارا نہیں کرتے، گاؤں کی پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ کے الکشن کے وقت یہ اختلافات بہت کھل کر اور بڑی بھونڈی اور مضحکہ خیز صورت میں سامنے آتے ہیں اتفاق سے اگر کوئی مسلمان کسی پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہوتا ہے تو محض برادری کے اختلاف

کی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں کے ووٹ سے محروم رہتا ہے دوسری طرف جس برادری سے امیدوار کا تعلق ہوتا ہے اس برادری کے لوگ آنکھ بند کر کے اسے ووٹ دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی بے اصول موقع پرست فرقہ پسند اور مسلمانوں کے معاملات و مسائل سے کوئی دلچسپی نہ لینے والی جماعت کا امیدوار ہے، اس وقت بڑا اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ پرست جماعتوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے ووٹ منقسم نہ ہوں، اگر قوم و برادری کے نام پر ووٹ دیے گئے تو تقسیم ہو کر غیر موثر اور بے نتیجہ ہو جائیں گے، اس سے بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ان سیکولر پارٹیوں کی حمایت کی جائے جن کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردانہ ہے اور جو فرقہ پرستوں سے شکریاں ادا نہیں کرتے اور خواہ انکا امیدوار کسی فرقہ و مذہب کا کیوں نہ ہو۔ انتخابات کی بات آگئی ہے تو ووٹر لسٹ کے معاملے میں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی نام اس میں درج ہونے سے رہ نہ جائے اور غلط ناموں کی تصحیح بھی ہو جائے، عام لوگوں کے لیے یہ کام انجام دینا مشکل ہو تو ہر آبادی اور ہر محلہ کے سمجھ دار اور ذمہ دار لوگوں کو اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے۔

اردو ہندوستان کے ہر فرقہ و مذہب کے لوگوں کی زبان ہے مگر متعصب اور تنگ نظر لوگوں نے اسے صرف مسلمانوں کی زبان بنا دیا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی عام ہے اسی طرح کا معاملہ انسانی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ معاندانہ رویہ اتر پردیش کی حکومت کا رہا ہے۔ ہمیشہ وہی نندن ہو گئے اور ملائم سنگھ یادو کو چھوڑ کر سب ہی وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ پی میں اردو کو مٹانے کے لیے اسے پڑھنے پڑھانے کے مواقع محدود کرتے رہے ہیں لیکن اس صورت حال کی ذمہ داری صرف حکومت پر ڈال کر خود کو بری الذمہ نہیں قرار دیا جاسکتا، ان صفحات میں اردو والوں کی کوتاہیوں پر بار بار اظہار خیال کیا گیا اور بعض معاصر سالوں میں بھی اس پر بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے مگر افسوس ہے کہ ان درد مندانہ معروضات کو اردو والوں کی توہین پر محمول کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے اور اپنے غلط رویے میں اصلاح و تہذیب کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔

زائد بھی کس قدر ہے مذاق سخن سے دور

رعنائی خیال کو ٹھہرا دیا گناہ

مقالات

محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معالج

بائبل کی دو بشارتوں کی روشنی میں

مولانا حبیب ریحان خاں ندوی بھوپال

اسلام نسخہ شفاء | کیونکہ ہم سرمایہ داری، موجودہ مسیحیت اور مغرب کا فلسفہ جب تہذیب حاضری پیدا کردہ بیماریوں کے علاج میں ناکام ہیں تو ہماری رائے میں اس جانکاہ مرض کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فطرت بشری کے سب سے بڑے نبض شناس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں اور ان کے نسخہ شفاء (قرآن و سنت کا قانون اسلامی) کو اپنالیں کیونکہ تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ جب اس نے اس دوا کو استعمال کیا بیماریوں سے اسے کامل و مکمل شفا حاصل ہو گئی ہے!

اسلام انسان کو تمدن، تہذیب، ترقی، شہریت سب کی دعوت دیتا ہے لیکن اسلامی تہذیب و تمدن کی اصل اولین یہ ہے کہ خدا کا دین اور اس کی شریعت دنیا میں نافذ ہوگی اور اس کے زیر سایہ ایسی ترقی ہوگی کہ چشم فلک حیران ہو جائے گی اور جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یورپ کی جدید صنعتی ترقی میں کہاں تک اسلامی علوم اور تہذیب اور ترجموں کا ہاتھ ہے لیکن اسلامی تہذیب امن و سلامتی کا پرچم اور تمدن و ثقافت کا مرکز بنی ہوئی تھی کیونکہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا تھا اور روحانیت کے شعاع اس میں موجود

تھے، اگر کی زبان میں سے

تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا

حضرت موسیٰؑ کی پیشین گوئی | لیکن جدید مغربی ترقی جنگ اور ظلم کی دعویٰ دار بنی ہوئی ہے،

اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے کیونکہ اس کا رشتہ خالق کائنات سے ٹوٹ چکا ہے اسلئے

اس زہر کا علاج لبنان کے صحرا میں نہیں کہہ کے صحرا میں ہے، وادی سینا اور شعیب کی

چٹانوں میں نہیں بلکہ کوہ فاران کے پاس ہے کیونکہ بائبل کی زبان میں حضرت موسیٰؑ کی

توراة کے آخری باب میں اپنی وفات سے قبل بنی اسرائیل کو جو برکت دی اس میں اس طرح کہا:

”خداوند سینا سے آیا اور شعیب سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں

قدسیوں میں سے آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے ایک آتش شریعت تھی۔“ (اشنا ۳۳: ۲۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی بالکل واضح ہے اس لاکھوں کے لفظ پر بحث کی

ضرورت بھی نہیں تاہم علمی امانت کے طور پر اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ اس لفظ کی اصل کے بارے

میں اختلاف ہے کہ یہ اصل میں کیا تھی، کوثر نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”کتاب مقدس میں پہلے دس ہزار کے الفاظ تھے مگر جب اہل اسلام نے اس تعداد کو

حضور کے صحابہ پر منطبق کر کے آپ کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچانا شروع کیا تو اس کتاب

مقدس میں یہ الفاظ بدل دیے گئے، اب دس ہزار کی جگہ لاکھوں کے الفاظ ہیں۔“

مولانا کوثر صاحب کی یہ بات بالکل صحیح اور مدلل ہے اور اس دعوے کی دلیل انہوں نے

آگے چل کر اس طرح دی ہے کہ:

”یکونیٹڈ ریفرنس بائبل ۱۹۱۷ء کے انگریزی ترجمہ میں دس ہزار قدسیوں کے الفاظ

لے آئینہ تہلیث: مولفہ مولانا کوثر نیازی صفحہ ۱۲۲۔

موجود ہیں۔“

ربوہ کی تحقیق | اردو کے حالیہ ترجموں میں لاکھوں کا لفظ ہے، عربی ترجمہ میں ربوات کا لفظ

ہے جس پر زیر و زبر نہیں ہے اس لفظ کی تحلیل کے لیے لغت کی مدد ضروری ہے، عربی لغت

میں ربوہ دس لاکھ کو کہتے ہیں اور ربوہ بڑی جماعت مانند دس ہزار کو کہتے ہیں۔

اس لیے اس جگہ دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، حضرت سلیمان کے نشید الانشاد میں

ربوہ کا لفظ موجود ہے جس سے مراد دس ہزار ہیں جو اردو ترجمہ میں بھی موجود ہیں۔

”میرا محبوب سرخ و سفید ہے وہ دس ہزار میں ممتاز ہے۔“ (غزل الغزلات ۵: ۱)

اس تفصیل سے نفس پیشین گوئی پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نہ تحریف کتاب پر کوئی

حیرت ہوتی۔ لیکن ہاں:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَا
الفاظ کو اس کے محل سے پھیر دیتے ہیں

(النساء: ۴۶) یعنی بدل دیتے ہیں۔

ضرور مل جاتا ہے۔ کیونکہ ہزار یا لاکھ کا لفظ محض کثرت تعداد کے اظہار کے لیے بولا جاسکتا ہے۔

نیز یہ کہ فتح مکہ کے دن اگر دس ہزار اسلام کے سپاہی موجود تھے تو جس دن شریعت الہیہ

مکمل ہوئی یعنی حجۃ الوداع اس دن اس سے بہت زیادہ سلمان وہاں پر سرسبز ہوئے تھے۔

الفرض حضرت موسیٰؑ کی موت سے قبل دی گئی پیشین گوئی حروف بحرف ثابت ہوئی حضرت

عیسیٰؑ کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فاران سے آئے اور جہاد ساتھ لائے نیز

ایسی کامل و مکمل شریعت بھی لائے جو قیامت تک انسانوں کو راہ راست دکھائے گی۔

پیشین گوئی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے حضور کے بعد کسی آنے والے کی

لے آئینہ تہلیث: مولفہ مولانا کوثر نیازی ص ۱۴۱ لے مصباح اللغات: مولانا عبدالحمید ملیری ناشر لاہور۔

بشارتِ مذہبی جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعتِ ناقیامت چلتی رہے گی۔

ایلیا یا مسیح مراد نہیں ہو سکتے | پیشین گوئی سے حضرت ایلیا (الیاس علیہ السلام) برہم یہود

اس لیے مراد نہیں ہو سکتے کہ وہ یہودی عقیدہ کے مطابق قیامت سے قبل آئیں گے، فاران کا پہلا ذکر میں ہے گو کتاب مقدس کے شارح فاران سے شام کا علاقہ مراد لیتے ہیں، اس کی تفصیل

انشارِ قدسی دوسرے موقع پر کی جائے گی، نیز حضرت موسیٰ نے اس آخری پیشین گوئی سے پہلے بھی جس آنے والے کی بشارت دی ہے وہ ہم یہاں برہیل تذکرہ نقل کرتے ہیں، تفصیلی بحث

”بشارتِ محمد کتب مقدسہ میں جیسی کتاب میں کی جائے گی۔

”خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری

مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہو گا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن جو رب میں کی تھی۔۔۔ میں ان کے لیے ان ہی کے

بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا

اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا (استثناء ۱۸: ۱۵-۱۹)

حضرت الیاس موسیٰ کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ ان سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، موسیٰ کی مانند صاحب کتاب و شریعت نبی بھی وہ نہیں ہیں۔

حضرت عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے، بلکہ مسیحی تو ان کو ابنِ اللہ مانتے ہیں وہ موسیٰ کے

بھائیوں میں کیسے ہو سکتے ہیں، نیز حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے صاحب

بشارت تھے اور خود حضرت موسیٰ کی شریعت کے متبع تھے، جہاد کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔

صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بشارت کا مصداق ہیں کہ آپ اسحاق کے بھائی ایلیا

کی اولاد میں سے ہیں، حضرت موسیٰ ہی کی طرح صاحب شریعت و جہاد ہیں، تاریخ بنی اسرائیل

شاہد ہے کہ موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں آیا تو پھر قیامت سے پہلے جب نزولِ مسیح ہو گا تو اب وہ شریعتِ محمدیہ کے تابع ہونگے، مستقل بالذات نہیں ہونگے۔

حضرت مسیح کی بشارت | کامل حق لے کر جلوہ گر ہونے کی بشارت حضرت مسیح نے بھی دی ہے اور حضرت موسیٰ کی طرح آخری زمانہ میں دی ہے۔

”اس کے بعد میں تم سے زیادہ باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے (یوحنا ۱۴: ۳۰)

آگے چل کر یوحنا ہی کی انجیل میں اس طرح تفصیل ہے:

”انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں

تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ

میری گواہی دے گا (یوحنا ۲۶: ۲۷)

یوحنا ہی کے مزید جملے ملاحظہ ہوں:

”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں

تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا

اور وہ اگر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔

گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں

اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارے میں

اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے، مجھے تم سے اور کبھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر

اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے“

”لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی

طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو سنے گا وہ کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور میرا

جلال ظاہر کرے گا۔ (یوحنا ۱۶: ۷-۱۵)

ہمارا مقصد اس مضمون میں بشارتیں جمع کرنا نہیں ورنہ بائبل کے عمدتین و عمدہ جدید سے بے شمار ایسی بشارتیں جمع کی جاسکتی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور و سردار بنا کر اس سال کیے جانے کی وضاحتیں موجود ہیں لیکن سیاق کلام میں صرف انجیل یوحنا کی یہ بشارت آگئی جس کی قدرے تفصیل ضروری ہے۔

انبیاء پر گواہ دنیا و آخرت میں | دوسری بات یہ کہ یہود نے جو تہمت آپ پر لگائی تھی اسے آپ کو بری کرنا نیز مسیحوں نے جو انسا نے گڑھ رکھے تھے ان کا پردہ کون چاک کرے گا؟ یہ وہی روح حق جب آئے گا تو کرے گا اور میرے خلاف کسی گئی باتوں کو رد کرے گا اور میرے حق میں گواہی دے گا۔ یہ صحیح ہے و اس سے مراد بھی رسول انور ہی ہیں، واضح آیت ملاحظہ ہو:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى
شَهِيدًا (النساء: ۴۱)

سو چو اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے
جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے
اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت
سے کھڑا کریں گے۔

یہ بات معلوم و معروف ہے کہ قیامت سے پہلے اس زمانہ میں بھی جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی! دنیا کو تصور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے یہود حضرت مریم پر کیسے بہتان باندھتے ہیں (النساء: ۱۵۶)

نعوذ باللہ حضرت مسیح کو نبی ماننا تو الگ رہا ان کے کامل انسان ہونے تک کے

قائل نہیں بلکہ بدرجوں کا سردار (متی: ۱۲: ۲۴) اور دھوکہ باز (متی: ۲۴: ۴۳) اور "کفر بکنے والا" (متی: ۲۶: ۶۵) وغیرہ جیسا شائستہ تہمتیں آپ پر لگاتے تھے اور کفر و فسق اور انکار میں اس طرح افراط کرتے تھے لیکن ان کے برخلاف مسیحی تھے جو عظمت و تکریم میں اس طرح افراط کرتے تھے کہ نعوذ باللہ بندہ کو آقا، خادم کو سردار، مخلوق کو خالق اور انسان کو ابن اللہ اور پھر اللہ کی حاکمیت میں شریک اور ملکوت الہی کا پورا حقدار جس کو کفارہ کی صورت میں خطاؤں کو بخشے اور ہر اس چیز پر قدرت کاملہ ہو جو خدائے وحدہ کے تصرف میں ہے۔ یہ عقیدہ صرف عقلی طور پر ہی ہدیان نہیں بلکہ ہر دینی اور فطری تقاضے کے خلاف ہے قرآن پاک نے اس سلسلہ میں حضرت مسیح کی پوزیشن صاف کی اور کئی کلی اصول بنائے۔

حاکمیت خدا کی ہے | پہلا اصول تو یہ ہے کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ | خبردار ہو جاؤ اسی کی مخلوق ہے یعنی وہی

(اعراف: ۵۴)

ان کو پیدا کرتا ہے اور (اس لیے) اسی کی حکومت و اقتدار ہے۔

قُلْ مَنْ يُبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
(المومنون: ۸۸)

کہو: بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار
کس کے قبضہ میں ہے اور کون ہے وہ جو
پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی

پناہ نہیں دے سکتا۔

اور ہر مسلمان کے لیے ایک مسلم و مقرر قاعدہ بندگی ہے۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٗ قَانِتُونَ
(الروم: ۲۶)

اس کے بندے ہیں سب جو آسمانوں میں
ہیں یا زمین میں سب اسکے تابع فرمان ہیں۔

کفارہ نہیں ہر شخص خود ذمہ دار | ۲:- دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود انسان ہے اور دوسرا کوئی اس کا کفارہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔

الْأَثَرُ رَوَّازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى
وَأَنْ تَلَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَسْعَى
(النجم: ۳۸-۳۹)

کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا
بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو اس کی
سعی یعنی کوشش و عمل ہی کا بدلہ ملے گا۔

مقرب بندے | ۳:- تیسرا اصول یہ کہ خدا یکتا ہے کوئی اس کی آل اولاد نہیں، کوئی شریک
وہم نہیں، سب اس کے تابع فرمان بندے ہیں فرشتے مقرب و مکرم بندے ہیں اسی طرح
انبیاء و صالحین بھی لیکن ان میں سے کوئی بھی خدائی کی صفات و اختیارات کا حامل نہیں سب

خوف خدا سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
سُبْحَانَ مَا بَلَّ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ
لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَى
وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ
مِنْ دُونِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْخَاطِئِينَ
(الانبیاء: ۲۶-۲۸)

اور کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے،
سبحان اللہ بلکہ (فرشتے تو) بندے ہی کم
و معزز! اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے
اور اس کے حکم پر عمل پیرا رہتے ہیں جو کچھ
ان کے سامنے ہے یا ان سے اوچل ہے
وہ سب جانتا ہے، وہ کسی کی سفارش
نہیں کر سکتے بجز اس کے جس کی سفارش
پر وہ راضی ہو یعنی اجازت دے اور وہ
اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور
جو کوئی بھی ان میں سے کہہ دے کہ اللہ

سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم
جہنم کی سزا دیں، ہم ظالموں کو یہی بدلہ
دیتے ہیں۔

قرآن پاک کے ذریعہ جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین اہم اصول بیان کر کے
حضرت مسیح کی پوزیشن بالکل صاف کر دی۔ نہ ان کی الوہیت باقی رہی نہ فداکاری کی ضرورت
اور نہ نبوت و اقامت ثلاثہ کا چکر۔ ان تینوں متفرق اصولوں کو حضرت مسیح کے سلسلہ میں اس طرح
ایک آیت میں یکجا کیا گیا ہے جو بڑی جامع ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا
تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا
خَيْرَ الْكَلِمِ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ
وَلَحْدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ
لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُنِيَ بِاللَّهِ
وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ
اسے اہل کتاب (مرا دیکھی ہیں) اپنے دین
میں غلو نہ کرو یعنی حد سے تجاوز نہ کرو اور
اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب
نہ کرو، بیشک مسیح ابن مریم اس کے سوا
کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور
ایک کلمہ یعنی حکم و فرمان تھا جو اللہ نے
مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ
کی طرف سے پس تم اللہ اور اس کے
رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں
باز آجاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تو
بس ایک ہی ہے وہ پاک ہے اس سے
کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین

أَنْ يَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا
الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ
يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا

(النساء: ۱۴۱-۱۴۲)

کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور
ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی
کافی ہے، مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہ سمجھا
کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ مقرب ترین
فرشتے (بندگی کو) اپنے لیے عار سمجھتے، اگر
کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے
اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب
وہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کریگا۔

قرآن نے اس طرح مسیح کے لاہوتی و ناسوتی حالات پر جو جھگڑے تھے ان کا دروازہ بند
کیا اور رسول اور کامل بندہ ثابت کیا، دوسری طرف آپ پر سے اس غبار کو دور کیا کہ آپ ملت
و مسکنت کے ساتھ سولی پر چڑھے بلکہ یہ بتایا کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ
كُتِبَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا
قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(النساء: ۱۵۷-۱۵۸)

اور ان کے اس قول کی وجہ سے بھی ان پر
لعنت و ملامت ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو
قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے
نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ
معاہدہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا اور جن لوگوں
نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ
بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، انہیں
اس معاملہ کا کوئی علم نہیں محض گمان کی

پیر دی ہے، انہوں نے اس کو یقیناً
قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف
اٹھالیا، اللہ نہ بردست طاقت رکھنے
والا اور حکیم ہے۔

مسیح کی الوہیت کا دعویٰ یہود و نصاریٰ کا اقرار
ٹھہرایا کہ آپ نے الوہیت کا دعویٰ کیا یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے، قرآن پاک نے صاف
صاف موقف اختیار کیا اور دعویٰ کیا کہ دعوائے الوہیت کا یہ جرم جو یہود نے نفرت میں
اور نصاریٰ نے محبت میں حضرت عیسیٰ پر لگایا ہے آپ اس سے بالکل بری ہیں۔ قرآن مجید
نے کس طرح دلکش اور ادیبانہ تصویر کشی ہے ملاحظہ ہو:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُوا مِنِّي وَآمِلِي الْهَادِينَ مِنَ
دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا
يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ
عَلِمْتَ مَا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ
لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا

جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم
کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا
مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو —
تو وہ خود جواب میں عرض کرے گا
سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات
کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر
میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو
ضرور علم ہوگا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے
دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ
آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری پوشیدہ

اللَّهُمَّ رَبِّي وَرَبِّيكَمُ-

(المائدہ: ۱۱۶-۱۱۷)

حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے

اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے

مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کر دو جو

میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خدا نے حضرت عیسیٰ کا حال اس طرح ظاہر کیا کہ ان کو برگزیدہ انبیاء کی صف میں کھڑا کیا۔ خدا کی قربت اور دنیا و آخرت کی وجاہت کا اعلان اس طرح کیا:

إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو گا دنیا

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور آخرت میں معزز ہو گا، مقرب بند

وَمِنَ الْمُفَرَّيْنِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ

میں شمار کیا جائے گا اور وہ صالح بندوں

فِي السُّهْدِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مَرْيَمَ

میں سے ہو گا۔

(آل عمران: ۴۵-۴۶)

اور ان وضاحتوں کے بعد سرور کائنات نے حضرت عیسیٰ پر سے الزامات دور کیے اور دنیا کو تصور دار ٹھہرایا۔

حق کی تفصیل قرآن کی روشنی میں | ۴: ”روح حق“ کے آنے سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ

وسلم کی ذات گرامی صفات ہے، قرآن پاک میں اس کی بے شمار تصریحات موجود ہیں جن کا تفصیلی ذکر یہاں فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

ہم نے تم کو حق (بات) کے ساتھ خوشخبری

وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ الْمُحْصَىٰ

دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور

الْحَجَّيْمِ بَقَرَه: ۱۱۹

اہل دوزخ کے تم جواب دہ اور ذمہ دار

نہیں ہو۔

بَلَاكَ آيَةُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ

یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تمہیں حق کے

بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

ساتھ یعنی سچ اور ٹھیک ٹھیک منار ہے

(بقرہ: ۲۵۲)

ہیں اور تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔

تم پر نازل کردہ کتاب کتب سابقہ کی تصدیق کرتی ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لکیر

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے

(آل عمران: ۳)

ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔

اس کتاب حق کی غایت یہ ہے کہ اس کے قانون پر حکومت کی جائے اور اسی کی روشنی میں عدالت کے فیصلے کیے جائیں:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف

لِتُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ

نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے

اللَّهُ (نسا: ۱۰۵)

تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے

درمیان فیصلہ کر دو۔

نبی برحق پر روح القدس کے ذریعہ قرآن ہدایت و بشارت و شجاعت پیدا کرنے کے لیے ارسال کیا گیا ہے:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ

ان سے کہو! (قرآن کو) تور روح القدس

مِنْ رَبِّي بِالْحَقِّ لِيُنَبِّتَ

نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَدَىٰ وَبُشْرَىٰ
لِلْمُسْلِمِينَ.

(نحل: ۱۰۲)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا. (الاسراء: ۱۰۵)

بتدریج نازل کیا، تاکہ ایمان والوں کے
ایمان کو پختہ کرے اور ہدایت و بشارت
ہے فرمانبرداروں کے لیے۔

حق کے ساتھ ہم نے (قرآن کو) نازل
کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے
اور تمہیں ہم نے بشارت دینے والا اور
ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

آپ کی آمد کو حقانیت و صداقت کی اور حق کی دلیل بتایا گیا ہے:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

والا ہے۔

حق کے آنے اور اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنے اور مومن اہل کتاب سے اس کے

بارے میں پوچھنے کا تذکرہ اس طرح ہے:

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ
يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.

والوں میں سے نہ ہو۔

(یونس: ۹۴)

ساری انسانیت کے لیے رسول برحق پر آئینہ حق نازل ہونے اور ہدایت کی دعوت
اس طرح دی گئی ہے یہاں حق سے مراد رسول برحق اور کتاب برحق دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔

قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
خَضَلَ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (یونس: ۱۰۸)

کہہ دو کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب
کی طرف سے حق آچکا ہے اب جو سیدھی
راہ اختیار کرے اس کی راست روی
اس کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے
اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے

سورہ زمر (۳۹) میں بھی یہ بات کہی گئی ہے اَنَا عَلَيْنَا لَكُمْ أَجَدٌ أَنْتَ عَلَيْنَا هُمْ
آیات الہی کو عین حق اس طرح کہا گیا ہے:

الْمُرْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَيْتَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ
(الرعد: ۱)

المُر۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو
تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل
کیا گیا وہ عین حق ہے مگر اکثر لوگ مان
نہیں رہے ہیں۔

أَفَرَأَيْتُمُ لِّلَّذِينَ أُفْرِقُوا
بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
(المؤمنون: ۷۰)

کیا کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں،
بلکہ وہ حق کو لایا ہے اور حق ہی ان کی
اکثریت کو ناگوار ہے۔

نبی حق کو صریح حق پر ہونے، خدا پر بھروسہ کرنے اور کتاب رحمت و ہدایت کی خبر

اس طرح دی گئی۔

وَإِنَّمَا لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْبِضُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
 هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ مَقْتُولٌ عَلَى اللَّهِ
 إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْبَيِّنِ
 (النمل: ۷۷-۷۹)

حق پر ہو۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ٹھٹھانے کا الزام لگانے والوں کا پردہ اس طرح فاش کیا گیا
 أَلَمْ تَنْزِلْ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ
 افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
 لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
 مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
 (السجدة: ۱-۳)

آیا شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔

رسول برحق ارسال کرنے کا تذکرہ سورہ فاطر میں اس طرح ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ
 نَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا
 خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۳)

ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،

بشارت دینے والا اور ڈرانے والا

اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس

ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
 هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ
 (فاطر: ۳۱)

حق پر آنے اور رسولوں کی تصدیق کرنے کا تذکرہ یوں ہے:

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي السَّمَاءِ
 لِشَاحِرٍ مُّجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ
 وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ
 (الصافات: ۲۶)

خدا کی طرف سے کتاب حق کے نزول کے بعد مخلصانہ زندگی کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
 الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
 (زمر: ۱-۳)

دین نامعنا اللہ کا حق ہے۔

سورہ شوریٰ (۱۹) میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی اور مینرا
 یعنی ترازو بھی نازل کیا جس سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط

حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور نراستی اور ایمان و کفر کا فرق واضح کر دیتی ہے۔
سورہ جاثیہ (۶) میں بھی آیات الہی کو حق بتایا گیا ہے اور کفار کے موقف پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ آخر یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر ایمان لاسکتے ہیں۔

اس کتاب حق ترجمان کو سن کر جنوں نے اپنی قوم سے کہا تھا۔

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ

مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ

مُسْتَقِيمٍ (الاحقاف: ۲۰)

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حق پر ایمان عمل کی دعوت یوں دی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَأَصْلَحَ بِالنَّهْيِ (محمد: ۲)

اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے

اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل

ہوئی ہے جو ان کے رب کی طرف سے سراسر

حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیں

اور ان کا حال درست کر دیا۔

رسول پاک کو دین حق و ہدایت اس لیے دیا گیا ہے کہ دنیا میں اسے پھیلا دیں۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

بِالنُّهْيِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا (الفتح: ۲۸)

اور حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔

یہی آیت سورہ الصف (۹) میں بیان کی گئی ہے اور غنی باللہ شہید کی جگہ فرمایا گیا ہے۔
» ولو کرہ المشركون « یعنی دین کو غالب کرنا ہی فرض ہے۔ خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار
گذرے سورہ توبہ (۳۳) میں بھی یہ آیت سورہ صف ہی کے الفاظ میں وارد ہوئی۔

جو حق کا علم اور حق کا علم (پرچم) ہو، قدیم کتب حق کی تصدیق کرنے والا ہو جس کی کتاب

حق، حق و صداقت کے لیے فرقان ہو، جس کی نبوت حقانیت کی دعوت دے ہو جس کا لایا ہوا

دین حق کا ترجمان ہو جو اہل کتاب سے یہ کہتا ہو کہ دین میں غلو نہ کرو اور خدا کی طرف حق کے

سوا کچھ منسوب نہ کرو جسے حق تمام انسانوں تک پہنچانے کی دعوت کا ذمہ دار بنایا گیا ہو

جس حق کے آجانے سے باطل کی حجت بے دلیل ہو جائے۔ اگر وہ روح حق نہیں ہے تو پھر

کون حضرت عیسیٰ کی پیشینگوئی کا روح حق ہوگا، اس سب کی روشنی میں ایک بار پھر

بشارت عیسوی کا یہ حصہ پڑھ لیں۔

» مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن

جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا «

سچائی اور ہدایت کی راہ | تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، قرآن پاک کا ارشاد ہے:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ

صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ (الزمر: ۳۳)

اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور

جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب

سے بچنے والے ہیں

دوسری جگہ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہا:

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ (بقرہ: ۹۱)

اس دائرہ سے باہر (یعنی انبیاء نبی المرسل

کے سوا) جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار

کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی

تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس

پہلے سے موجود تھا۔

بائبل کے عربی ترجمہ میں سچائی کی راہ کے بدلے ”جمع الحق“ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے پورے حق سے آگاہ کرے گا، حق اور سچائی ہم معنی لفظ ہیں، حق کے سلسلہ کی آیتیں اوپر گزر چکی ہیں پورے حق یا سچائی سے مراد کامل و مکمل لائحہ عمل اور قانون ہے جس کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔

ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو

ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے

والی ہے اور ہدایت و رحمت و بشارت
ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تابعدار
قبول کر لی ہے۔

ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کا حل | ہر چیز کی وضاحت ہر تہن کی تشریح، ہر مشکل کا حل، ہر اعتراض کا جواب ہر تازگی کے لیے روشنی، ہر زخم کے لیے مرہم، ہر بیماری کے لیے دوا، ہر ناسور کے لیے علاج، ہر بھٹکے ہوئے کے لیے نشان منزل اور ہر انسان کا آخری مطلع نظر آخری تمنا اور آخری سہارا یہی دین ہے جس میں جامعیت و کاملیت و ابدیت کی شان جلوہ گر ہے اور جس کو قیامت تک انسانیت کا دین اس طرح بنادیا گیا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے

لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر

دِينًا۔ (المائدہ: ۳)

تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو

تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔

اور جس کے متعلق حضرت مسیحؑ کا ارشاد ہے۔

”میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مذکر بخشے گا کہ ابد تک وہ

تمہارے ساتھ رہے۔“ (یوحنا: ۱۴: ۱۶)

اور یہی کمال دین کی پہچان اور ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ابد تک اس کی شریعت باقی

اور نافذ رہے گی، ارشاد الہی ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب: ۴۰)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے

باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول

اور خاتم النبیین ہیں۔

اس لیے ابد تک اسی سردار (سرور کائنات) کی پیروی میں انسانیت کی فلاح ہے

اور اس کے لئے ہوئے مکمل شدہ دین اسلام ہی میں انسانیت کے لیے دنیا و آخرت کی

کامرانی و سعادت ہے اور اب قیامت تک جو دین یا ازم یا فلسفہ اس آخری دین کی ہدایت

کو قبول نہ کرے گا دو جہان میں نقصان اٹھائے گا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

اس اسلام (فرمانبرداری کی راہ) کے

سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا

چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز مقبول نہ ہوگا

فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

(آل عمران: ۸۵)

روح القدس مراد نہیں ہو سکتے

یہودی تو حضرت مسیحؑ کو نبی ہی نہیں مانتے اس لیے اس پیشین گوئی

اور آخرت میں وہ ناکام و ناسرور رہے گا۔

یہودی تو حضرت مسیحؑ کو نبی ہی نہیں مانتے اس لیے اس پیشین گوئی

کو یا حضرت عیسیٰؑ کی کسی بھی پیشین گوئی کو وہ کذب و افتراء بدردھوں کی جبل سازی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

سچی حضرات اس قسم کی تمام پیشین گوئی کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ ان سے مراد روح القدس یعنی فرشتہ الہی جبرئیل ہیں لیکن یہ تاویل اس لیے درست نہیں کہ روح القدس تو حضرت مسیحؑ کے آنے سے بھی پہلے سے موجود تھا بلکہ حضرت مریم کے پاس اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰؑ کی روح کو لے کر آیا تھا اور بائبل کے تمام حوالوں سے اور ادیان عالم کی تاریخ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ روح القدس انسانوں کے وجود سے پہلے سے فرشتگان الہی کے ساتھ تھا، پیشین گوئی میں وضاحت ہے کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا حالانکہ روح القدس ہر ہر موقع پر مسیح کے ساتھ تھا، دوم یہ کہ روح القدس نے دنیا میں آکر انسانوں سے مل کر نہ سچائی کی راہ دکھائی اور نہ مسیح علیہ السلام پر ہمتوں کی صفائی پیش کی، یہ ضرور ہے کہ جو کتاب حق خدا نے نبی برحق پر اتاری وہ روح القدس کے ذریعے اتاری لیکن اس حق کی تعلیم، تبلیغ نبیؑ ہی نے دی، توحید کے ذریعے خدا کا جلال ظاہر کیا وغیرہ۔

حضرت عیسیٰؑ بھی مراد نہیں ہو سکتے یہ بات بالکل واضح ہے زندگی میں وہ حضرت موسیٰؑ کی شریعت کے ماتحت تھے اور دوبارہ جب آئیں گے تو شریعت محمدیؐ کے تابع ہوں گے نیز حضرت عیسیٰؑ کے بعد اب تک کوئی ان صفات کا نبی بھی نہیں آیا جو بشارات موسیٰؑ و عیسیٰؑ کا مصداق کہلائے۔

اس لیے عقل و بصیرت تاریخ ادیان اور سلامت روی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سورج سے زیادہ روشن حقیقت کو انسانیت مان لے کہ وہ آنے والا نبیوں کا سردار

خاتم النبیین خدا کا برگزیدہ بندہ گواہ مبشر نذیر داعی الی اللہ خیر و نیک کی تمام قدروں کو نشر کرنے والا، سرارج منیر محمدیؐ فداہ ابی و امی ہیں جس کے ذریعہ دین مکمل ہوا نعمت تمام ہوئی اور قیامت تک خدا کی رضا مندی کا ضامن اسلام بن گیا۔

زبان حق کا ترجمان | وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہ جو کچھ منے گا وہی کہے گا، اس نبی آخر الزماں کی پہچان حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے توراۃ میں بھی اسی وصف کے ساتھ بتائی ہے اور قرآن نے بھی حضور کا یہی وصف بتایا ہے:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ۲-۴)
تمہارا راہنما نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے
وہ اپنی خواہش یا نفس سے نہیں بولتا
یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔

قرآن پاک کی بے شمار آیتیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ وہ احکام الہی و مواظب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مبارک سے ساری عمر جاری رہے وہ یا تو قرآن پاک کے کلمات حق تھے جو وحی متلو کی شکل میں نازل ہوئے یا وہ وحی غیر متلو تھی جو حکمت و بصیرت کی حامل تھی اور سنت پاک کے ذریعہ ظاہر ہوئی اور اس طرح آپ کی زبان مبارک رسالہ حق کی ترجمان تھی اور آپ کی تعلیمات سب کی سب حق تعالیٰ شائے کی بیان کی ہوئی تعلیمات ہیں۔ چند آیتیں نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہوں:

وَإِنَّمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ الْقُرْآنَ
كِتَابَ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
تمہارے رب کی طرف سے جو وحی آئی ہے
اسے جوں کا توں سننا و کوئی اس کے
زموں کو بدل دینے کا جواز نہیں۔ (الکہف: ۲۷)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا
مَّعْرُوبًا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا (شوری: ۵)

اس طرح ہم نے تم پر یہ قرآن عربی
وحی کیا ہے تاکہ تم تمام بستیوں کے مرکز
(شہر مکہ) اور اس کے گرد پیش رہنے
والوں کو خبردار کر دو۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا (شوری: ۵۲)

اور اسی طرح اے نبی اپنے حکم سے ایک
روح ہماری طرف وحی کا ہے (یعنی
وحی کے طریقوں سے تم کو سزا کیلئے)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ (آل عمران: ۴۳)

ان جیسی بے شمار آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اعظم جو حضرت
عسیٰ کے بعد آئے گا اور جو کچھ خدا کے حکم سے سنے گا وہی بیان کرے گا اور اپنی خواہش نفس
سے کچھ نہ کہے گا وہ رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں۔ آپ کو خدا کی شریعت
اور حکم کا ایک لفظ اور نقطہ بدلنے کا نہ اختیار ہے اور نہ آپ نے ایسا کیا، کفار قریش نے
جب یہ کہا کہ کوئی مصالحت ہو جائے، تمہاری بعض باتیں ہم مان لیں اور بعض باتیں
ہماری تم مان لو، قرآن میں معمولی سی تبدیلی گوارا کر لو اور قرآن کی ان واضح تعلیمات نوید
میں کچھ تبدیلی کر دو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف سے جو تفصیلی جواب عنایت فرمایا
اس حقیقت کو پوری طرح آشکارا کرتا ہے کہ نبی برحق کا منصب صرف یہ ہے کہ وہ کلام
وحی کا سچا پیروکار اور حقیقی متبع ہو اپنی طرف سے وہ کچھ کہنے، بڑھانے، گھٹانے، چھپانے
یا بدل دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءُنَا
أَنْتُمْ بِقُرْآنٍ مُّعْتَدِلٍ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن
تِلْقَائِي أَنفُسِي إِنَّ تِلْكَ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَّوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَكَّوْتُمْ عَلَيْهِ كُمُ
وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ
فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ

(یونس: ۱۵-۱۷)

جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں
سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے
کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے
بجائے کوئی اور قرآن لا دیا اس میں سے
کچھ ترسیم و تبدیلی کر دو ان سے کہو میرا
یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں
کوئی تغیر و تبدل کر لوں میں تو بس اس
وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی
ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو
مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا
ڈر ہے، کہو اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو
میں یہ قرآن کبھی نہیں سُنا تا اور تمہیں اسکی
خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک
عمر تمہارے درمیان گذار چکا ہوں کیا تم
عقل سے کام نہیں لیتے، پھر اس سے بڑھ کر
ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھر کر
اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی
آیات کو جھوٹا قرار دے، یقیناً مجرم بھی

فلاح نہیں پاتے۔

واضح ہو گیا کہ بشارت موسوی اور بشارت انجیلی کا حقیقی مصداق خاتم النبیین والمرسلین ہی ہیں۔
(باقی)

علماء اصول کے نزدیک صحابہ اور انکی روایات کا مقام

از ڈاکٹر محمد باقر خاں خاکوانی - ملتان

لفظ صحابہ کا مادہ صحب ہے اس سے اسم فاعل صاحب بنتا ہے جس سے مراد ساتھی، ہم نشین، دوست وغیرہ ہیں۔ لفظ صحابہ کی اسی مادہ سے دو چیزیں ہیں۔ یہ صا کی زبر کے ساتھ مصدر بھی بنتا ہے اور یہ فعالہ کے وزن پر صاحب کی جمع بھی ہے اور یہ صرف لفظ صاحب کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس سے اس وزن پر جمع کا صیغہ آتا ہے جب کہ اس وزن سے کسی اور لفظ کی جمع نہیں بنتی۔ صاحب کی جمع صحب جیسے راکب کی جمع رکب بھی متداول ہے اور اس کی جمع اصحاب بھی ہے لیکن اس کی جو جمع اکثر مستعمل ہے وہ صحابہ ہے۔

صاحب اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ وابستہ رہے چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، مکان ہو یا زمانہ ہو اور عرف عام میں صاحب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ زیادہ رہے۔

صحابی کی اصطلاحی تعریف | علم اصول کی اصطلاح میں صحابی کی تعریف کے بارے میں دو آراء متداول ہیں۔

۱۔ پہلی رائے جمہور کی ہے جنہوں نے صحابی کی دہی تعریف قبول کی ہے جو محدثین کے ہاں مروج ہے۔

۲۔ دوسری رائے اخاف کی اور چند دیگر علمائے کرام کی ہے۔

۱۔ جمہور کی تعریف کو مشہور اصولی ابن حجب نے اس طرح بیان کیا ہے :

الصحابی من رأى الرسول

عليه الصلاة والسلام وان

لم يرو ولم تطل

طويل مدت تک ان کے ساتھ رہا ہو۔

اس تعریف کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس صورت میں صحابیت کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ

عليه وسلم کو دیکھنا قرار پائے گی اور اس طرح سے وہ صحابہ جو نابینا تھے، مثلاً ابن ام مکتوم وغیرہ

صحابی شمار نہیں ہوں گے۔ مزید یہ کہ اس تعریف میں اس امر کو بھی مخصوص نہیں کیا گیا کہ

دیکھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس لحاظ سے یہ تعریف جامع قرار دی جاسکتی ہے اور نہ ہی مانع۔

لیکن جمہور کے اسی نقطہ نظر کو مشہور حنبلی اصولی ابن نجار فتوحی نے اس انداز میں پیش

کیا ہے :

الصحابی من لقي النبي صلى الله

عليه وسلم من صغير او

كبير ذكر او انثى او خنثى او

راكا يقظا في حال كونه

صلى الله عليه وسلم حيا وفي

حال كون الراي مسلما ولو

ارتد بعد ذلك ولم يرد

بعد اسلامه ومات مسلما

یا ملاقات کرنے والے اس وقت مسلمان

ہو اور اس کی موت بھی حالتِ اسلام
میں آئی ہو چاہے وہ درمیانی مدت میں
مرتد ہی کیوں نہ ہو گیا ہو اور اس نے
دوبارہ اسلام لانے کے بعد آپ کو
نہ دیکھا ہو۔

ابن نجار کی اس تعریف کو جمہور علمائے اصول نے قبول کیا ہے۔ جمہور کی رائے میں شرفِ نبی
کے لیے کسی شخص میں اگر ان دو شرائط، ۱۔ ملاقات، ۲۔ دیکھنا، میں سے کوئی ایک موجود ہے تو وہ
صحابی کہلانے کا مستحق ہے اور اس امر کے لیے آپ کے ساتھ کچھ مدت رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کچھ علم کا حصول، یا آپ کے ساتھ کسی مہم میں شرکت یا آپ سے چند احادیث کی روایت کرنا یا
ان سے ملتی جلتی اور شرائطِ عامہ نہیں کی جاسکتیں۔ ان کے نزدیک ایک بہت بڑے مجمع میں اگر
کوئی شخص آپ کو ایک نظر دیکھ لے تو وہ صحابی ہے۔ جیسے نو ہجری میں جسے عام الوفود بھی کہتے
ہیں، لاتعداد وفود نے آپ سے ملاقات کی اور کبھی ایک وفد کے بے شمار لوگ یا کئی وفود کے لوگ
بیک وقت آپ سے ملاقات کرتے، اسلام قبول کرتے اور اپنی وفاداری کا یقین دلا کے واپس
چلے جاتے، یہ تمام لوگ صحابی شمار ہوں گے۔ اسی طرح ۱۰ ہجری میں جب آپ نے خریصہ حج
ادا کیا اور اس موقع پر جن مسلمانوں نے آپ کو دور سے بھی ایک نظر دیکھ لیا تو وہ تمام لوگ
صحابی شمار ہوں گے اور شرفِ صحابیت سے بھی بہرہ ور ہوں گے۔

جمہور علمائے اصول کے نزدیک ان دو شرائط کے علاوہ کسی اور شرط کا اضافہ اس لیے
مناسب نہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل مدت رہنے کی شرط لگا دی جائے
تو حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی صحابی شمار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے وصال سے چالیس

دن قبل اسلام لائے تھے اور ان کے صحابی ہونے پر اجماع ہے اور اگر آپ کے ساتھ غزوات میں
شرکت کی شرط عائد کی جائے تو حضرت حسان بن ثابت کا صحابی رسول ہونا ثابت نہیں ہوتا جو
السابقون الاولون میں سے ہیں اور اگر آپ سے روایتِ احادیث کی شرط قبول کی جائے
تو آپ کے وفات کے وقت تک ایک لاکھ چودہ ہزار صحابی موجود تھے ان میں چند ہزار کو چھوڑ کر
باقی تمام کی صحابیت سے انکار لازم آتا ہے جن میں بڑے حلیل القدر اصحاب مثلاً حمزہ بن
عبد المالك معصب بن عمیر خبیب اور عاصم بن الافاح وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے ان کی
رائے میں اس قسم کی تمام شرائط شرفِ صحابیت کے لیے مناسب نہیں۔

جمہور کے نزدیک شرفِ صحابیت کے لیے بعض علماء کی طرف سے بلوغت کی شرط بھی
قرین قیاس نہیں۔ ان کی رائے میں وہ بچے بھی صحابی شمار نہیں ہوں گے جن کے سر پر رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد طفولیت میں ہاتھ پھیرا، ان کا بوسہ لیا یا انہیں پیار کیا، لیکن انہیں
سنِ شعور میں پہنچنے کے بعد آپ کی شبیہ مبارک یاد نہ رہی۔ اس لیے اس میں کم از کم عمر کی
حد یہ ہے کہ جس بچے کو آپ کی شکل اور آپ کا وہ عمل یاد رہے تو وہ صحابی شمار ہوگا، جیسے
محمود بن ربیع جن کے گھر ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے اور ان کو پیار بھی کیا اور اپنے
منہ کا پانی تبرکاً ان کے منہ میں بھی ڈالا، اس وقت ان کی عمر چار سال تھی اور انہیں آپ
کی صورت اور یہ عمل یاد رہا، اس لیے انہیں صحابی شمار کیا جائے گا۔ اور اگر شرفِ صحابیت
کے لیے بلوغت کی شرط عائد کی جائے تو جمہور کی رائے میں حضرت حسن، حسین، عبد اللہ بن زبیر
نعمان بن بشیر اور اس طرح کے دوسرے لوگ زمرہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے۔

۴۔ علمائے اصول میں سے دوسری رائے اخاف معتزلہ اور چند دیگر علماء کی ہے
ان کے نزدیک صحابی کے لیے جمہور کی عائد کردہ شرائط کے علاوہ چند اور شرائط بھی ضروری

ہیں، ان کی رائے میں صحابی کی تعریف ہے۔

ان صحابی عند جمهور الاصولین صحابی وہ مسلمان ہے جس نے ایک مدت

مسلم طالت صحبتہ مع النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت

صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری ہو۔

ان علمائے اصول نے مدت کا تعین نہیں کیا لیکن ان کی رائے میں اس کا تعین عرف عام

کے ذریعے کیا جائے گا یعنی جتنی مدت میں ایک شخص کسی اور کے ساتھ رہنے سے اس کے اخلاق

عادات تعلیمات وغیرہ سے آگاہ ہو جائے وہ مدت شرف صحابیت کے لیے کافی ہے اور معتزلہ

کے نزدیک یہ شرط بھی ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا آپ سے کچھ علم سیکھنے کی غرض سے رہا ہو

کیونکہ حصول علم کی غرض کے بغیر رہنے سے انسان کچھ سیکھتا نہیں لہذا اسے صحابی نہیں کہا

جاسکتا۔^{۱۵}

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اخاف جمہور کے نزدیک بیان کردہ صحابی کی تعریف قبول

کرتے ہوئے ایک شرط کا اضافہ کرتے ہیں کہ شرعی امور میں ان صحابہ کی روایت قبول کی

جائے گی جو ایک مدت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں، اس لیے وہ

راوی کی دو قسمیں معروف اور بھول بیان کرتے ہیں۔^{۱۶}

اخاف کی رائے میں دینی امور کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اس کی بنیاد ان صحابہ کرام

کی روایتوں پر رکھی جائے جنہوں نے کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر

دین کا علم اور فہم حاصل کیا ہو، نیز آپ نے ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوں اور انہوں نے

ان کو نبھایا۔ وہ حضرت عائشہ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ کی

تین قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ مخلص مومن جو آپ کی صحبت میں رہا ہو، آپ کے کلام کو سمجھا ہو اور جو کچھ

آپ نے اس کے سامنے بیان کیا اس کلام کے معنی سے آگاہ ہو اور آپ کی مراد سے واقف ہو۔

۲۔ اعرابی (بدو) جو اپنے قبیلہ سے آیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کچھ

حصہ سنا مگر اس کی حقیقت کو نہ سمجھا پھر اپنے قبیلہ میں لوٹ گیا اور ان الفاظ میں حدیث

روایت کی جو آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلے تھے۔ اس سے حدیث کے معنی بدل گئے۔

حالانکہ وہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ کے قول کو من و عن ادا کر رہا ہے۔

۳۔ وہ منافق جس کا اتفاق ظاہر نہ ہو وہ بغیر منہ حدیث روایت کرے اور آپ پر

بہتان باندھے اس سے لوگ وہ حدیث سنیں اور اس کو مومن مخلص سمجھیں اور وہ حدیث روایت

در روایت لوگوں میں مشہور ہو جائے۔^{۱۷}

اخاف کی دوسری دلیل وہ ہے جس میں آئمہ صحابہ نے بھی بعض صحابہ کی روایات ان کے

صحبت نبی سے فیضیاب نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دی تھیں، مثلاً حضرت عمرؓ سے فاطمہ

بنت قیس کی حدیث اور حضرت عائشہؓ نے معقول بن سنان اعرابی کی حدیث کو رد کیا۔^{۱۸}

ان وجوہ کے سبب اخاف صحابی کی تعریف میں مذکورہ بالا شرائط کا اضافہ کرتے

ہیں تاکہ دین کے معاملہ میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔^{۱۹}

صحابی کی اصطلاحی تعریف پر بحث کے بعد علمائے اصول نے ان امور کی بھی تصریح

کی ہے، جن کے باعث کسی شخص کو صحابی کہا جاسکتا ہے۔ ان میں اہم درج ذیل ہیں:

۱۔ جس شخص کے بارے میں تو اتر سے معلوم ہو کہ وہ صحابی ہے مثلاً عشرہ مبشرہ اور

اس طرح کے دوسرے معروف صحابہ کرام۔

۲۔ کسی شخص کا صحابی ہونا مشہور ہو اگرچہ تو اتر کے درجہ تک نہ پہنچتا ہو مثلاً ضمام

بن ثعلبہ اور عکاشہ بن محسن وغیرہ۔

۳۔ کوئی مشہور صحابی کسی شخص کے صحابی ہونے کی شہادت دے جیسے حمہ بن ابی حمہ کے صحابی ہونے کی شہادت ابو موسیٰ اشعری نے دی تھی۔

۴۔ کوئی عادل شخص ایسے زمانہ تک صحابی ہونے کا دعویٰ کرے جس میں صحابی ہونے کا امکان بھی ہو، علماء نے یہ زمانہ ۱۰۰ھ یا ۱۱۰ھ تک مقرر کیا ہے۔ اس لیے جعفر بن نسطور رومی متوفی ۲۲۰ھ اور تنہندی متوفی ۳۳۳ھ یا چھٹی صدی ہجری کے دعویٰ صحابیت کو علماء نے باتفاق رد کیا ہے۔

پھر ان علماء کی رائے میں تمام صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین بحسب ترتیب زمانی افضل ہیں، پھر باقی عشرہ مدینہ ان کے بعد اصحاب بدر کا مقام ہے پھر اصحاب احد کی فضیلت ثابت ہے اور ان کے بعد اہل بیعت رضوان کا درجہ ہے اور جمہور کے نزدیک السابقون الاولون سے مراد وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی۔

سنت کی تعریف | علماء اصول نے اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ سنت کو قرار دیا اور صحابہ کے اس شرف اور عظمت اور دین میں ان کی سبقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سنت کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کے علاوہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو بھی شامل کیا ہے، جیسے بلا جیون رقمطراز ہیں:

السنة تطلق على قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم وفعله و
سكوته وعلى اقوال الصحابة
سنت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور سکوت کے اقوال و افعال پر ہوتا ہے، لیکن

وافعالهم والمحدث يطلق

لفظ حديث کا اطلاق خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہوتا ہے۔

علمائے اصول کے مابین صحابہ کے قول، فعل اور تقریر کے سنت شمار ہونے کے بارے میں تین آراء پائی جاتی ہیں۔

۱۔ شافعیہ کے نزدیک صحابہ کا قول سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے حالانکہ وہ اس کو سنت کی تعریف میں بیان نہیں کرتے لیکن وہ صحابی کے فعل اور تقریر کو نہیں بلکہ صرف قول کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز سمجھتے ہیں۔

۲۔ اور احناف علماء اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل و تقریر کے علاوہ صحابہ کے اقوال و افعال کو بھی سنت قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ لفظ سنت کا اطلاق طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر و عمر کے طریقوں پر بھی کرتے تھے اور وہ بیعت ان شیخین کے طریقہ پر لیتے تھے۔

۳۔ مالکیہ میں سے ابواسحق شاطبی اور بعض دیگر علماء اصول کی رائے میں صحابہ کا قول، فعل اور تقریر سنت میں شامل ہے اور صحابہ کے عمل سے مراد ان کے وہ اعمال ہیں جن کی موافقت یا مخالفت کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس پر بھی عمل کیا جائے گا اور مختلف فیہ معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ

صحابہ کرام ہر معاملہ میں سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ جیسے حد شرب کے معاملہ میں، مصحف قرآنی کے جمع کرنے کے معاملے میں اور تمام مسلمانوں کو قریش کی قرأت پر جمع کرنے پر اور اس طرح کے کئی اور امور میں ان کی پیروی ہمارے لیے لازم ہے۔ کیونکہ اس کے دلائل ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے ملتے ہیں جیسے صحابہ کرام کی عدالت کے

بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات شہادت دے رہی ہیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی
ہدایت و اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے

تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
سَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۚ

اور ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت

وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں

پر گواہ ہو۔

اور یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ سے علم دین حاصل کیا وہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے اس لیے اہل سنت نے اتفاق رائے سے صحابہ کو عادل ٹھہرایا اور ان سے روایت اور درایت دونوں قبول کیں۔ مزید یہ کہ حدیث میں ان کی اتباع کا حکم آیا ہے اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا آپ نے فرمایا۔

عليكم سنتي وسنتي الخلفاء
الراشدین المہدیین

تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اختیار
کرو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ

ہیں، ان کی سنت کو اختیار کرو۔

میرے صحابہ کی مثال نمک کی سی ہے

جس کے بغیر کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو چن لیا

ہے اور ان میں سے میرے لیے وزراء

اصحابی مثل الملح لا یصلح الطعام
الابہ

ان اللہ اختار اصحابا فجعل لی
منہم وزراء وانصارا

مددگار اور سسرال بنائے ہیں۔

اس لیے ابواسحاق شاطبی کے نزدیک لفظ سنت کا اطلاق درج ذیل چار مقامات پر ہوتا ہے۔

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ۲۔ آپ کے افعال پر ۳۔ آپ کی تعاریز پر ۴۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کے قول، فعل اور تقریر پر

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کے معنی میں وسعت ہے اور اسلامی شریعت دو صحابہ کے اجتہاد، اجماع، قیاس فیصلہ جات اور احکام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے علمائے اصول کے نزدیک سنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے افعال، اقوال اور تعاریز شامل ہوں گے۔

عدالت صحابہ | علمائے اصول نے روایت حدیث میں صحابہ کا مقام مزید واضح کرنے کے لیے حدیث کے راویوں کو دو اقسام صحابی راوی اور غیر صحابی راوی میں تقسیم کیا ہے ۱۔ علمائے اصول کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جرح و تعدیل کے تمام اصول غیر صحابی راوی کے لیے ہیں۔ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے تو ان کی عدالت کے بارے میں چار آراء پائی جاتی ہیں۔

۱۔ ابن حزم ظاہری کی رائے میں صحابہ کرام عام انسانوں کی مانند ہیں۔ ان میں عادل بھی ہیں اور غیر عادل بھی ہیں۔ اس لیے انکا تذکیہ ضروری ہے اور جو صحابی تذکیہ کے بعد عادل ثابت ہوں ان کی روایت قبول کی جائے گی اور باقی تمام کی رد کر دی جائیں گی۔ ان کی رائے میں دو رتبہ نبوی میں بھی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ اس لیے ان کا تذکیہ ضروری ہے، مثلاً ایک آدمی مدینہ کے قریب ایک بستی میں گیا اور بستی والوں سے کہنا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے

کرستی والے میرا نکاح فلاں عورت سے کر دیں۔ اس پرستی والوں نے اپنا نمائندہ آپ سے استفسار کے لیے بھیجا تو آپ نے اس امر سے انکار کیا اور ایک آدمی کو اس کے قتل کے لیے روانہ کیا لیکن وہ شخص پہلے ہی مر چکا تھا۔^{۲۹}

اسی طرح دو ربوئی میں بے شمار لوگ منافق تھے اور ان میں سے اکثر کافران کی موت تک چھپا رہا۔ مزید آپ کے دور میں بھی کچھ صحابہ مرتد ہوئے مثلاً عیینہ بن حصین، اشعث بن قیس، عبداللہ بن ابی سرح وغیرہ اور انہیں کے بارے میں قرآن میں بھی وارد ہے۔

وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ
وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ
وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ
وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ

مرد و اعلیٰ النفاق۔
سے بھی نفاق پر اڑے بیٹھے ہیں۔

ان دلائل کی بنیاد پر ان کے نزدیک صحابہ کا ترکہ ضروری ہے اور وہ مطلقاً عدالت صحابہ کے قائل نہیں تھے۔

۲۔ دوسری رائے خوارج اور انہیں کے ہم خیال چند دیگر فرقوں کی ہے کہ صحابہ کرام اس وقت عادل تھے جب تک فتنوں میں داخل نہیں ہوئے اور جب فتنوں کے دور کا آغاز ہوا تو اس وقت جو صحابہ زندہ تھے ان کی عدالت جاتی رہی لہذا ان کا ترکہ از حد ضروری ہے بلکہ بعض کی روایات معتبر ہی نہیں۔

ان میں سے بعض کی رائے میں فتنے کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت سے ہوا اور اس فتنہ میں جو صحابہ شریک تھے یا جنہوں نے خاموشی اختیار کی تمام کی عدالت ختم ہو گئی کیونکہ حضرت عثمان امام برحق تھے اور ان کے خلاف بغاوت کرنا یا بغاوت کو فرو نہ کرنا ایک ناسفاز عمل ہے اور فسق منافی عدالت ہے۔^{۳۰}

معتزلہ کی رائے میں جن لوگوں نے حضرت علیؑ کے خلاف قتال میں حصہ لیا اور پھر توبہ نہ کی ان کی عدالت جاتی رہی کیونکہ وہ امام برحق تھے اور امام کے خلاف بغاوت حرام ہے اس لیے ان کی رائے میں جنگ جمل میں شریک اصحاب جن میں معروف حضرت عائشہؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ ہیں اور جنگ صفین میں شریک صحابہ جن میں معروف حضرت معاویہؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، عمرو بن العاصؓ ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے صحابی عادل نہیں رہے تھے۔

۳۔ جمہور کی رائے میں جہالت عدالت کا اطلاق صحابہ پر نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ باجماع امت عدول ہیں اور تمام کی روایات مقبول اور قابل حجت ہیں کیونکہ ان کی تعدیل اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی آیات کے ذریعے کی ہے۔

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ۔^{۳۱}

اور وہ ہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔^{۳۲}

اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔

ان جیسی بے شمار قرآنی آیات کے علاوہ متعدد احادیث نبوی سے بھی عدالت صحابہ کا

واضح ثبوت ملتا ہے مثلاً آپ نے فرمایا:

اصحابی کا لہجہ و بایں ہم

اقتدایتم اھتدایتہم

اور اگر ایک شخص عادل ہی نہیں تو اس سے ہدایت حاصل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ قول کہ:

خیر القرون قرنی ثم الذین

یلونہم ثم الذین یلونہم

ثم یغشوا الکذب

قرآن و سنت کے ان دلائل کے علاوہ یہ امر بھی حد تو اترا تک ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملہ میں مدد کی، ان کے ساتھ ہجرت کی، ان کے کہنے پر جہاد کیا اور اپنی اور اپنے آل و اولاد کی جانیں قربان کیں اور ان کے کہنے پر دینی امور کی حفاظت کی، قوانین اسلام کا اجرا کیا اور اللہ کی حدود کو قائم کیا، اس لیے آپ نے ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی

بیدا لوانفق احدکم مثل

احد ذہباً ما بلغ مدّ احدہم

ولا نضرب

بھی خرچ کرے تو وہ صحابی کے ایک مد

یا اس سے نصف مقدار سونا خرچ کرنے

کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔

علمائے اصول کے نقطہ نظر کے مطابق صحابہ کی عدالت کی شہادت اللہ تعالیٰ نے

بغیر کسی امتیاز کے ان قرآنی آیات میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں

دی ہے۔ ان شواہد کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔

البتہ جمہور میں سے بعض کی رائے میں فتح مکہ سے قبل تک کے تمام صحابہ مقطوع العدا

ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کا شک قطعاً مناسب نہیں البتہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان

ہوئے ان میں کچھ مولفۃ القلوب بھی تھے ان کے بارے میں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن ہمارے

لیے لازم ہے کہ ہم تمام کے بارے میں کلمہ خیر کہیں۔

جمہور علمائے اصول نے معتزلہ، خوارج وغیرہ کا یہ اعتراض قبول نہیں کیا کہ صحابہ یقینوں میں

داخل ہونے سے قبل عادل تھے اور بعد میں عادل نہ رہے۔ ان کی رائے میں حضرت عثمان کی

شہادت میں کوئی صحابی شریک نہیں تھے اور نہ ہی ان کے قتل پر کوئی راضی تھا بلکہ باہر سے

فاسقوں کا ایک ٹولہ جو روں کی مانند مدینہ میں داخل ہوا اور اس نے یہ فعل قبیح سرانجام

دیا، حالانکہ صحابہ نے امیر المومنین کی حفاظت کی کوشش بھی کی تھی اور حضرت علیؓ سے لڑائیوں

میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ حضرت علیؓ خلیفہ برحق تھے لیکن جنگ جمل یا جنگ صفین میں

مد مقابل فریق سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی تھی اور مجتہد اگر اجتہاد میں غلطی کرے تو اس سے

اس کی عدالت کا بطلان ثابت نہیں ہوتا، مزید یہ کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہؓ ساری

عمر استغفار کرتی رہیں۔ حضرت علیؓ نے دونوں جنگوں کے بعد ان صحابہ کی گواہی قبول کی اور

ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی جو ان کی مخالفت میں لڑے تھے یا خاموش رہے تھے، مثلاً حضرت

سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود وغیرہ۔ اس لیے جمہور کی رائے میں عدالت صحابہ پر

معتزلہ کا یہ اعتراض فاسد ہے۔

۴۔ چوتھی رائے جمہور اخاف کی ہے۔ ان کے نزدیک بھی جمالت عدالت کا اطلاق صحابہ کرام پر نہیں ہوتا کیونکہ ان کی تعدیل قرآن اور حدیث کے نصوص سے ثابت ہے اور اسی طرح صحابہ کی عدالت پر اعتراض کرنا، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا ہے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے بعض کو بعض روایات میں توہم پیدا ہوا، جس کا اظہار ان کے ہم عصر صحابہ نے کیا اور بعض صحابہ کی احادیث کو کچھ صحابہ نے قرآن، سنت متواترہ یا عقلی دلائل سے رد بھی کیا۔ اس لیے اگر بعض صحابہ کی روایات کو قرآن، سنت متواترہ یا عقلی دلائل کی روشنی میں رد کیا جائے تو اس صورت میں ان کی عدالت میں فرق نہیں آئے گا۔ ذیل میں بعض جلیل القدر صحابہ کے حدیث پر اعتراض کی چند مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ اخاف کا موقف واضح ہو جائے۔

صحابہ کرام کے حدیث پر اعتراض کرنے یا اس پر عمل نہ کرنے کے دو اسباب ممکن ہیں۔

۱۔ ان کو حدیث کا علم تھا، ۲۔ حدیث کا علم نہیں تھا۔ ان ہر دو ممکنہ صورتوں میں راوی کی عدالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

حدیث پر صحابہ کرام کے اعتراضات | (الف) حدیث کے مخفی رہنے کا احتمال نہ ہونے کے باوجود اس کی مخالفت اگر صحابہ کرام ایسی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں جس کے مخفی رہنے کا احتمال نہیں ہو سکتا تو یہ اخاف کے نزدیک ان کی طرف سے حدیث پر اعتراض ہے لیکن اس سے اس کے راوی کی عدالت مجروح نہیں ہوگی، مثلاً حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے :

البکر بالبکر جلد ماتہ و تغریب اگر کنوارا کنواری سے زنا کرے
تو اسے سو کوڑے اور جلا وطنی کی

سزا دے۔

جلا وطنی سے مراد شہر بدر کرنا ہے یعنی اسے اس کے مسکن سے اتنی دور بھیج دیا جائے جہاں کے سفر سے نماز قصر ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے جب ربیعہ بن خلیفہ کو خیبر کی طرف جلا وطن کیا تو وہ ہر قل دوم سے مل گیا اور عیسائی ہو گیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا میں اب کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ ایسے ہی حضرت علیؓ نے بھی فرمایا کہ "جلا وطنی ایک فتنہ ہے"۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ حدیث ان بزرگوں سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ امام کے فرائض میں سے ایک فریضہ حد کا قائم کرنا بھی ہے اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کو ان شخصیات میں سے ہیں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں اگر یہ ائمہ صحابہ کسی حدیث کو جانتے ہوئے اس پر عمل ترک کریں اور اسے فتنہ قرار دیں تو یہ بات ان کی طرف سے اس حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اس سے راوی صحابی کی عدالت مجروح نہیں ہوگی۔

اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر کو فتح کرتے تو غیر مسلموں پر جزیہ لگاتے اور وہ زمین اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے مثلاً بنو نضیر بنو قریظہ اور خیبر کی فتح کے موقع پر آپ نے ایسا ہی کیا لیکن حضرت عمرؓ نے جب عراق کو فتح کیا تو بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر کے زمین اہل عراق کے پاس رہنے دی اور ان سے اسکا خراج وصول کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ رہا ہو یہ ممکن نہیں مگر وہ جانتے تھے کہ آپ کا یہ فرمان حتمی نہیں تھا، چنانچہ سواد عراق کے مسئلہ پر شوریٰ کے اندر کئی دن تک بحث ہوتی رہی اور حضرت بلالؓ ان کی اس رائے کی شدید مخالفت کرتے رہے مگر حضرت عمرؓ نے اس کی پروا نہیں کی دوسرے تمام صحابہ نے ان کے اس موقف کی حمایت کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حتمی حکم نہ تھا جس کو حضرت عمرؓ نے بدل دیا ہو۔

ایسے ہی حضرت عمرؓ نے متعۃ النساء اور متعۃ الحج سے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا مگر میں ان سے روک رہا ہوں۔ چنانچہ ابن سیرین نے کہا کہ ایک طرف تو حضرت عمرؓ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں سے متعۃ کرنے کے حکم کے مروج ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے اور دوسری طرف خود ہی اس سے روکتے بھی تھے۔

(ب) حدیث کے مخفی رہنے کے احتمال کے ساتھ اس سے صحابہ کی مخالفت: اگر حدیث کے مخفی رہنے کا احتمال ہو تو ائمہ صحابہ کا اس کے خلاف عمل راوی کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا کیونکہ امکان ہے کہ وہ حدیث صحابی تک نہ پہنچی ہو اور وہ کسی اور حدیث یا اپنے اجتہاد پر عمل کرتے رہے ہوں مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو طواف الصدقہ کی رخصت عطا فرمائی تھی یعنی اگر حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد صرف طواف الصدقہ باقی رہ جائے اور عورت کو حیض شروع ہو جائے تو وہ یہ طواف چھوڑ کر گھر آ سکتی ہے مگر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور اگر اپنی خواتین کے ساتھ حج کو جلتے اور یہ صورت حال رونما ہوتی تو پاک ہونے کے بعد خواتین کو طواف صدقہ کے واپس لاتے۔ چونکہ اس طرح کے واقعات نادر الوقوع ہوتے ہیں لہذا یہ ممکن ہے کہ ان تک رخصت والی حدیث نہ پہنچی ہو اس لیے وہ اس حدیث پر عمل نہ کرتے ہوں۔

ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے جس میں حکم ہے کہ نماز میں تمقہ لگانے سے وضو اور نماز دونوں ناسد ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کا اس حدیث کے خلاف عمل عدم واقفیت کی وجہ سے ہو کیونکہ یہ حدیث نادر واقعات سے متعلق ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حدیث ان تک

نہ پہنچی ہو۔

حوالہ جات

۱۔ رازی، محمد بن ابی بکر، مختار الصحاح، لبنان، دار الفکر، تاریخ ندارد، مادہ "صحب" ۳۷۰
 ۲۔ حوالہ سابقہ ۳۷۰ راجع استغمانی امام۔ المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سعید گیلانی کراچی، نور محمد کارخانہ کتب، مادہ "صحب" ۳۷۰ عضد الدین ایجی۔ شرح مختصر ابن الحاجب، مصر، المطبعة الکبریٰ الامیریہ، ۱۳۱۸ھ، ج ۲، ص ۶۷۵ ابن نجار الفتوحی۔ شرح الکواکب المنیر مکہ مکرمہ کلیۃ الشریعہ، الکتاب الخامس، ج ۲، ص ۳۶۵ لہ آدمی۔ الاحکام، ج ۲، خلاصہ من ۱۳۲۰۔ ۱۳۱۸۔ نیز ملاحظہ فرمائیں ایجی۔ شرح مختصر ابن الحاجب ج ۲، ص ۶۷۵ عبد العلی بحر العلوم فواتح الرحموت ج ۲، ص ۱۵۸، نیز ملاحظہ فرمائیں ابن کثیر الباعث الحثیث۔ قاہرہ، مکتبہ دار التراث ۱۹۸۹ء، ص ۱۵۸۔ الباجی ابوالولید۔ احکام الفصول فی احکام الاصول، بیروت، الموسستہ الرسالہ، ۱۹۸۸ء، ص ۲۹۵ صحیح بخاری، کتاب العلم، باب نمبر ۱۱، (متی یصح سماع الصغیر) ۱۵ الفتوحی۔ شرح الکواکب المنیر، ج ۲، ص ۳۶۷، نیز ملاحظہ فرمائیں ابن الحام۔ المختصر فی اصول الفقہ، تحقیق ڈاکٹر محمد منظر بقا، مکہ مکرمہ، جامعہ ملک عبدالعزیز، الکتاب التاسع، ص ۸۹، سیوطی جلال الدین۔ تدریب الراوی، لاہور، دار نشر الکتب الاسلامیہ، تاریخ ندارد، ج ۲، ص ۲۱۰ لہ عبد العلی بحر العلوم، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، قم، منشورات الرضی، تاریخ ندارد، ج ۲، ص ۱۵۸ لہ امیر بادشاہ تیسیر التحریر شرح کتاب التحریر، مصر، مصطفى البابی الجلبی، ۱۳۵۱ھ ج ۳، ص ۶۷، نیز ملاحظہ فرمائیں بصری ابی الحسین۔ المعتمد فی اصول الفقہ۔ لبنان، دار الکتب العلمیہ، ۱۹۸۳ء، ج ۲، ص ۱۷۲ لہ فخر الاسلام ہمدانی۔ اصول البزدری، کراچی، نور محمد کتب خانہ، تاریخ ندارد، ص ۱۵۸ لہ شاشی نظام الدین۔ اصول الشاشی، دیوبند، مکتبہ رحیمیہ، تاریخ ندارد، ص ۶۷

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب الطلاق، باب قصہ فاطمہ بنت قیس ۱۵۰ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں، آمدہ صفحات عنوان "مجموع راوی" ۱۵۰ صدر الشریعہ۔ التوضیح مع التلویح، کراچی، نور محمد تجارت کتب، ۱۳۸۰ھ، ج ۲، ص ۴۲۳ ۱۵۰ امیر بادشاہ، تیسیر التحریر، ج ۲، ص ۶۷ ۱۵۰ عبد العلی بحر العلوم، فوائج الرحمات، ج ۲، ص ۱۵۹ ۱۵۰ ملا جیون، نور الانوار شرح المنار، لبنان، دار الکتب العلمیہ، ۱۳۸۰ھ، ج ۲، ص ۳ ۱۵۰ آمدی۔ الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۲، ص ۱۳۹ ۱۵۰ سرخسی، شمس الائمہ اصول السرخسی، قاہرہ، مطبع دار الکتاب العربی، ۱۹۷۷ء، تحقیق ابوالوفاء دہانی، ج ۱، ص ۱۱۳ ۱۵۰ شاطبی ابی اسحاق۔ الموافقات فی اصول الشریعہ، مصر، مکتبہ التجاریہ الکبریٰ، تاریخ ندارد، ج ۳، ص ۳-۷ ۱۵۰ آل عمران، ۱۱۰ ۱۵۰ البقرہ ۱۳۳ ۱۵۰ مسند احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۲۶ ۱۵۰ حدیث عرباض بن ساریہ، ۱۵۰ ابن قیم مجزی، اعلام الموقعین، بیروت، دار الجلیل، ۱۹۷۳ء، ج ۴، ص ۱۳ ۱۵۰ حوالہ سابقہ، ج ۴، ص ۱۳۸ ۱۵۰ شاطبی، الموافقات، ج ۴، ص ۳-۴، ۵-۷ ۱۵۰ ابن حزم ظاہری، الاحکام فی اصول الاحکام، مصر، مکتبہ النجاشی، ۱۳۳۵ھ، ج ۲، ص ۲ ۱۵۰ حوالہ سابقہ، ج ۲، ص ۳ ۱۵۰ عبد العلی بحر العلوم، فوائج الرحمات، ج ۲، ص ۱۵۵ ۱۵۰ شیرازی ابی اسحق۔ اللع فی اصول الفقہ، مکہ مکرمہ، محمد صالح منصور الباز، ۱۳۲۵ھ، ص ۷۸، ۷۹، نیز ملاحظہ فرمائیں آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۲، ص ۱۲۸، ایضاً۔ شرح مختصر ابن حجاج، ج ۲، ص ۱۲۸ ۱۵۰ التوبہ، ۱۰۰۔ ۱۵۰ الفتح، ۱۸، الفتح ۲۹ ۱۵۰ صحیح بخاری۔ کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل الصحابہ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۵۰ حوالہ سابقہ ۱۵۰ آمدی۔ الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۲، ص ۱۲۹، نیز ملاحظہ فرمائیں ایضاً۔ شرح مختصر ابن الحجاج، ج ۲، ص ۶۷ ۱۵۰ عبد العلی بحر العلوم، فوائج الرحمات، ج ۲، ص ۱۵۶ ۱۵۰ حوالہ سابقہ، ج ۲، ص ۱۵۵ ۱۵۰ شیرازی، کتاب اللع، ص ۸۰، آمدی۔ الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۲، ص ۱۳۱ ۱۵۰ سنن ابی داؤد۔

کتاب ابواب الحدود، باب حد الزنا ۱۵۰ عبد العزیز بخاری۔ کشف الاسرار شرح اصول البزوری، قسطنطنیہ۔ مکتبہ الصنائع، ۱۳۰۷ھ، ج ۳، ص ۸۶ ۱۵۰ آمدی۔ اصول البزوری، ص ۱۹۶ ۱۵۰ حقانی عبد الحق، النامی شرح الحسامی، دیوبند، کتب خانہ رحیمیہ، تاریخ ندارد، ج ۱، ص ۱۵۲ ۱۵۰ نسفی، کشف الاسرار شرح المنار، ج ۲، ص ۸۲ ۱۵۰ آمدی۔ اصول البزوری، ص ۹۶ ۱۵۰ صحیح بخاری، کتاب الحیض، باب المرأة تحيض بعد الاقاضہ ۱۵۰ سرخسی، اصول السرخسی، ج ۲، ص ۸ ۱۵۰ تفصیل ملاحظہ فرمائیں، آمدہ صفحات عنوان "معرفت راوی" ۱۵۰ عبد العزیز بخاری، کشف الاسرار، ج ۳، ص ۷۸۸۔

اسوہ صحابہ حصہ اول و دوم

از مولانا عبد السلام ندوی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، اس لیے المصنفین نے سلسلہ سیرت کی طرح سلسلہ سیر الصحابہ کی تالیف کو ضروری اور مقدم سمجھا، اس سلسلہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت بخشی، اس سلسلہ میں تقریباً ۱۵ تصنیفات شائع ہو چکی ہیں، مذکورہ بالا کتاب بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے، جس میں صحابہ کرام کی سیرت، زندگی، اخلاق اور تعلیمات کا عطر کشید کیا گیا، اسکے دو حصے ہیں، پہلے حصہ میں صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے عقائد، عبادات، اخلاق، حسن معاشرت اور طرز معاشرت وغیرہ کی تفصیل پیش کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ انکی زندگی عمل بالکتاب والسنہ کا کامل نمونہ تھی، دوسرے حصہ میں ان حضرات کی سیاسی، مذہبی اور علمی خدمات کی تفصیل کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم رکھا اور کیونکر مذہب، اخلاق اور علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت کی۔ اس کا مطالعہ ہر مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی اصل خصوصیات پوری طرح سامنے آ جاتی ہیں۔

قیمت حصہ اول ۵۰ روپے - قیمت حصہ دوم ۵۶ روپے -

آزاد بلگرامی کے معروف تذکرہ "ید بیضا" کی چوری

کے بارے میں آزاد کا ایک بیان

از ڈاکٹر سید حسن عباس

تذکرہ ید بیضا، قدیم و جدید فارسی گو شعرا کا فارسی میں لکھا گیا ایک عام تذکرہ ہے اس کے مولف معروف تذکرہ نویس اور شاعر و ادیب میر غلام علی آزاد بلگرامی (۱۱۱۶ - ۱۲۰۰ھ) ہیں۔ مولانا آزاد بلگرامی برصغیر کے ان علماء میں شمار کیے جاتے ہیں جن پر بجا طور پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ آپ کئی اہم کتابوں کے مصنف اور عربی و فارسی کے صاحب دلیوان شاعر تھے۔ عربی میں آپ کی مشہور زمانہ کتاب "سبحۃ السرجان فی آثار ہندوستان" اور فارسی میں آپ کے مشہور تذکرے "ید بیضا، سرو آزاد اور خزانہ عامرہ کے علاوہ" مآثر الکرام تاریخ بلگرام کی افادیت کا ایک زمانہ قائل ہے اور ان کتابوں کے حوالے کثرت سے دیے جاتے ہیں۔

آزاد بلگرامی کو تذکرہ ید بیضا کی تالیف کا خیال اس وقت آیا جب وہ ۱۱۲۳ھ میں

سیوستان (سندھ) جا رہے تھے اور ۱۱۲۵ھ کے وسط میں وہیں پر اسے تحریر کیا۔ اس وقت

لے تفصیل کے لیے رجوع کریں: تذکرہ نویسی فارسی در ہندوستان، تالیف ڈاکٹر علی رضا نقوی

ص ۲۷۱ و تاریخ تذکرہ ہای فارسی، تالیف گلچین معانی، جلد دوم ص ۳۱۹۔

منابع و مصادر کی کمی اور مسافرت و غربت میں آزاد سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے مطابق اس تذکرے میں ۵۳۲ شاعروں کا احوال مع انتخاب کلام داخل کیا۔ تحریر اول کا آغاز فضل الدین محمد کاشانی سے اور اختتام میر محمد یوسف بن میر محمد اشرف بلگرامی پر ہوا۔ ۱۱۴۷ھ میں وہ بلگرام واپس آگئے۔ وطن آنے کے بعد اس تذکرے پر نظر ثانی کر کے ۱۱۴۸ھ میں ایک دوسرا نسخہ تیار کیا جس میں شعرا کی تعداد ۱۳۵۹ ہو گئی۔ تحریر دوم کا آغاز ابوالحسن شہید بلخی سے کیا اور خاتمہ میر محمد یوسف بلگرامی پر۔

یہ تذکرہ ابھی تک شایع نہیں ہوا ہے اور اس کے متعدد قلمی نسخے ہندوستان کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ خود مولف کا خود نوشت نسخہ خدابخش لائبریری میں موجود ہے، البتہ پورا نسخہ مولف کے قلم سے نہیں ہے بلکہ ایک حصہ آزاد کے قلم سے ہے یہ جس دوسرے نسخے پر مولف کے نسخے کا گمان ہے وہ کتابخانہ شاہان اودھ میں تھا۔ مصنف کا خود نوشت ایک اور نسخہ تھا جسے "نسخہ صدق" کا نام دیا گیا تھا۔ اس نسخہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ مصنف کے والد سید نوح کی فرمائش پر تیار ہوا تھا جس کو آزاد بلگرامی اور اوران کے دو بھائیوں غلام حسن اور غلام امام صادق نے لکھا تھا اور حجت الملت والامت سید بہان الدین کی خدمت میں پیش کیا تھا یہ

۱۱۷۱ھ اس کے قلمی نسخوں کے لیے ملاحظہ کریں۔ فرست مشترک نسخہ ہائے خطی فارسی پاکستان، تالیف

احمد منیر سی، جلد ۱۱ ص ۵۹، ۱۱۶ ص ۱۱۶ فرست اسپرنگر۔

CATALOGUE OF THE ARABIC, PERSIAN AND HINDUSTANI

MSs. IN THE LIBRARIES OF THE KING OF OUDH BY A. -

SPRENGER. M.D. VOL. I P 142 - ۱۹۲۳ء، مقالہ

مقبول احمد صدیقی۔

سنی ۱۹۹۶ء میں جد آباد میں منعقدہ ایک بین الاقوامی سمینار میں شرکت کا موقع ملا۔ سمینار کے بعد ایک دن سالار جنگ میوزیم گیا۔ وہاں دن بھر مخطوطات دیکھا رہا اور یادداشتیں تیار کرتا رہا۔ سب سے پہلے میں نے آزاد بلگرامی کی تالیفات و تصنیفات کے وہاں موجود قلمی نسخے دیکھے ان ہی نسخوں میں ید بیضا کا وہ مخطوطہ بھی مطالعے میں آیا جس کا نمبر ۵ ہے۔ اس مخطوطے کے آخر میں صفحات ۳۵۰-۲۵۲ پر آزاد بلگرامی کی جانب سے ید بیضا کے مرتبے سے متعلق یادداشت درج ہے۔ اس نسخے کی کتابت کی تاریخ ۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۲ھ ہے۔ مخطوطہ متاخر ہے اور غلط کتابت کا نمونہ۔ اس یادداشت کا خلاصہ یہ ہے۔ آزاد کہتے ہیں:

”حریم شریفین کی زیارت کے بعد اورنگ آباد میں سکونت کے دوران ۱۴ رمضان ۱۲۵۱ھ کو بلگرام سے میر محمد یوسف بلگرامی کا خط آیا کہ آپ کے حریمین شریفین کی زیارت پر جانے کی بعد میدان کو خالی پا کر بنارس کے ایک شخص نے ید بیضا میں جہاں جہاں میرا (آزاد) نام تھا، مٹا کر اس تذکرے کی نقلیں تیار کروا کر اپنے نام سے جاری کیں“ آزاد کہتے ہیں:

سبحان اللہ! بے حیائی کی کیا نقاب پہنی ہے، ایمان بیچ ڈالا اور دیانت و امانت کو پس پشت ڈال دیا! اس کے بعد انہوں نے آیات قرآنی اور احادیث پیش کر کے

لے آزاد بلگرامی اور ان کی فارسی تالیفات و تصنیفات۔ دانشگاہ تہران میں ڈاکٹریٹ کے لیے میرا موضوع تھا اور میں نے اپنا تحقیقی مقالہ اسی موضوع پر داخل کر کے ڈی۔ لیٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب یہ تحقیقی مقالہ وہیں سے شائع ہونے والا ہے۔ اس لیے مجھے خصوصی طور پر ان سے اور ان کی کتابوں سے دلچسپی ہے اور میں جہاں جاتا ہوں سب سے پہلے آزاد کی کتابیں تلاش کرتا ہوں۔

مرتے کی مذمت کی ہے۔ آزاد کہتے ہیں:

”میں نے اتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں گویا سارق نے خود یہ زحمات برداشت کی ہیں اور تمام واقعات جو تذکرے میں درج ہیں، گویا اس نے مطالعہ کر کے درج کیے ہیں حالانکہ اس کی بے نور آنکھوں نے ان کتابوں کو کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا اور اگر بعض کتابیں دیکھی بھی ہوں گی تو کچھ ایسے نوادر بھی ہیں جنہیں پوری زندگی میں دیکھنا نہ ہوگا“

اس کے بعد آزاد کہتے ہیں:

”حریم شریفین کی زیارت کے بعد کچھ نئے مواد ہاتھ آئے جن کے مفید ہونے کے پیش نظر وطن (بلگرام) بھیج دیے تاکہ وہ نسخے (ید بیضا) میں اضافہ کر دیے جائیں“ پھر سارق کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اگر بنارس کے سارق سے الحاقات اور تذکرہ نویسی کے اصول دریافت کیے جائیں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ علم لنا علی ما علمتنا۔ اس عزیز نے تو عجیب جسارت سے کام لیا ہے کہ خود مصنف تذکرہ کی زندگی میں کتاب پر قبضہ کر لیا اور مصنف کے مشہور ہونے کے باوجود اس نے یہ نہیں سوچا کہ اطراف و اکناف میں اس کتاب کے پہونچنے کے بعد اسے کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا“

چہ دلا و راست دزدی کہ بکعت چراغ دارد“

آزاد آگے کہتے ہیں:

”یہ عزیز ہمدانی طرز و روش اور استعداد ہے معرا ہے ورنہ متاع دزدی“ کو ”سرمایہ خود فروشی“ نہ بنانا اور اس نے تذکرے میں جو دخل و تصرف کیا ہے وہ

اس کی بے استعدادی کی وجہ سے ظاہر ہو جائے گا۔ جب دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا جائیگا تو بنارس کا سارق خود بخود ناظرین پر روشن ہو جائے گا۔

پھر آزاد نے ناصر علی کے چند اشعار اپنی بات کی وضاحت کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں جب کسی نے کسی کی کتاب اپنے نام سے مشہور کر دی۔ مثال کے طور پر انہوں نے علامہ شیخ جلال الدین سیوطی کی کتاب ”خصائص نبوی“ کا ذکر کیا ہے جس کی جمع آوری میں شیخ نے سالہا صرف کیے تھے۔ ایک شخص نے جو شیخ کا معاصر تھا ان کی کتاب کے بعض حصے اپنا لیے جب یہ خبر علامہ سیوطی کو ملی تو ہنگامہ عظیم برپا ہوا اور سب کے سامنے سارق کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سیوطی نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے اور اس حصے کا جہاں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے ”الفارق بین المصنف والسارق“ نام رکھا ہے۔

شیخ سعدی نے بھی گلستان میں ایک ایسی ہی حکایت بیان کی ہے۔ پھر آزاد بنارس سارا کو گلستان کے اسی ”صیاد“ کا ”برادر معنوی“ بتاتے ہیں جس نے انوری کا قصیدہ اپنا لیا تھا۔ آزاد کہتے ہیں:

”اس بنارسی چوسنے ہماری کتاب چرائی ہے تعجب نہیں کہ ہمارے حج اور ہماری سیادت کو بھی خود سے منسوب کر دے۔ لیکن وہ رسوائے عالم ہو گا۔“

پھر آزاد نے ایک قطعہ کہا جو اس تذکرے میں موجود ہے۔

بی شعوری از بنارس کہد فکر ناری	خواست تا در دست گیرد شعلہ جوالہ ای
برد تصنیف من و شہرت بنام خویش دا	از بہارم کرد غارت این سنگر لالہ ای
خواند و از بہر کرد توریث و کلیم اندر	گفت من صاحب کتابم طوطی بنگالہ ای
سامری باشی و دعوی ید بیضا کنی	دو کہ در دست تو می زید دم گو سالہ ای

گرچہ خود را گوہر اصلی نماید در نظر
آب گرد عافیت از آفتابم تر الہ ای

آزاد مذکورہ قطعہ مذمت لکھنے کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ایسی باتوں سے پرہیز کیا لیکن کیا کروں کہ اس شخص نے میری عمر بھر کی محنت و مشقت پر پل بھر میں پانی پھیر دیا۔ یہ چند باتیں زبان قلم سے بے ساختہ نکل آئیں۔ ہاں! ناظرین سے میری درخواست ہے وہ بنارسی چور کو اگر پائیں تو اس کے ضرور پوچھیں۔

جہاں تک تحقیق کی بات ہے تو مذکورہ نسخہ ید بیضا کے علاوہ یہ کہانی اس تذکرے کے کسی اور نسخے میں نہیں ملتی اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ واقعہ ید بیضا کی تالیف (۱۱۳۸ھ) اور مصنف کے سفر حج (۱۱۵۲ھ) کے بعد کی بات ہے اس لیے آزاد نے اسے اپنی بیاض میں لکھا ہو گا اور کسی نے اس کہانی کو مذکورہ نسخہ موجود در سالہ جنگ میں نقل کر دیا۔

یہ بات آج تک معلوم نہ ہو سکی وہ ’بنارسی چور‘ کون تھا؟ اور نہ ہی ید بیضا کے کسی نسخے پر آزاد بلگرامی کے علاوہ کسی اور کا نام ملتا ہے۔ ممکن ہے آزاد کے احتجاج کے بعد وہ نسخے جن پر سے آزاد کا نام صاف کر کے کسی اور کا نام لکھا گیا ہو، ضائع کر دیے گئے ہوں۔ بہر حال یہ ایک احتمال ہی ہے تا وقتیکہ ید بیضا کا کوئی ایسا نسخہ سامنے نہ آجائے جس پر آزاد کے بجائے کسی اور کا نام بحیثیت مصنف درج ہو اور محتویات و مطالب آزاد کے تالیف کردہ ید بیضا کے ہوں۔ اس وقت وہ سارق، جو بنارس کا رہنے والا تھا، بے نقاب ہو جائیگا۔

مولانا عبدالسلام ندوی کی تاریخ الحرمین الشریفین

از مولوی کلیم صفات اصلاحی

مولانا عبدالسلام ندوی دارالمصنفین کے اساطین ثلاثہ میں تھے، علامہ شبلی کے جن تلامذہ خاص نے ان کے تمام کاموں کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا اور ان کی یادگار دارالمصنفین کو پروان چڑھایا ان میں یہ بھی تھے جن کے علمی اشتراک اور مولانا مسعود علی ندوی کے انتظامی تعاون سے مولانا سید سلیمان ندوی نے دارالمصنفین کو عالمگیر اور بین الاقوامی شہرت کا حامل ادارہ بنادیا۔

مولانا عبدالسلام ندوی میں تصنیف و تالیف کی فطری صلاحیت تھی اور علامہ شبلی نے خاص طور پر انہیں اس کی تربیت بھی دی تھی۔ ان کو ترجمہ نگاری کا خاص ملکہ حاصل تھا، ان کے ترجمے پر اصل کا دھوکا ہوتا تھا۔ انہوں نے مستقل تصنیفات کے علاوہ کئی کتابوں کا بہت سیلیس اور شگفتہ اردو ترجمہ کیا ہے جن میں تاریخ فقہ اسلامی، ابن خلدون، انقلاب الامم، اور تاریخ الحرمین الشریفین قابل ذکر ہیں۔ اس مضمون میں اسی موخر الذکر کتاب کا تعارف کرانا مقصود ہے جس کا ترجمہ مولانا نے اپنی تصنیفی زندگی کے اوائل میں کیا تھا اور اب اکثر لوگوں کو اس کے نام سے بھی واقفیت نہیں رہ گئی ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو مولانا کا انتقال ہوا تھا، اس مناسبت سے ان کی اس کتاب پر

یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔

”تاریخ الحرمین الشریفین الرحلۃ الحجازیہ“ کا اردو ترجمہ ہے ۱۳۲۷ھ میں عباس حلی

لہ ۱۳ جولائی ۱۳۵۷ھ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں ۸ جنوری ۱۳۵۷ھ کو تخت نشین ہوئے۔

پاشا ثانی خدیو مصر نے حج کا سفر کیا۔ اس کے مشاہدات و تاثرات سفر کو اس کے دوست محمد لبیب البتنونی نے اس خوبی سے مرتب کیا کہ وہ محض سفر کے مشاہدات ہی نہیں بلکہ مکہ منظرہ اور مدینہ منورہ کی جامع اور دلچسپ تاریخ بھی بن گیا۔ مولانا نے اس مفید سفر نامہ کو اردو میں منتقل کرنے کے علاوہ اس میں بعض ضروری اور مفید مضامین و حواشی کا اضافہ بھی کیا جس سے اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ گئی وہ مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ:

”۱۳۲۷ھ میں جب عباس حلی پاشا ثانی خدیو مصر نے بہ تقریب حج ان مقامات مقدسہ کی

زیارت کا شرف حاصل کیا تو ان کے رفقاء میں محمد لبیب البتنونی نے اس کی رعینہ حرمین

شریفین کی تاریخ پر کوئی مستند و جامع کتاب نہیں ہے، کو محسوس کیا اور خدیو کا ایک

نہایت مفصل سفر نامہ ”الرحلۃ الحجازیہ“ کے نام سے لکھا جس میں اس مقدس سرزمین کے

ذریعے ذریعے پر مذہبی علمی اور تاریخی حیثیت سے نگاہ ڈالی ہے۔“

ایک اور خوبی انہوں نے یہ بیان کی کہ بہت سے زائرین حج نے اپنے سفر ناموں میں

مناسک حج وغیرہ پر جو کچھ لکھا ہے اس سے مخالفین اسلام کے اعتراضات کو تقویت ملتی ہے

نیز ان سے اس مقدس سرزمین کی علمی تاریخی سیاسی و تمدنی تصویر بہت دھندلی نظر آتی ہے

اس کے برخلاف الرحلۃ الحجازیہ کے مصنف نے خانہ کعبہ، طواف، آب زمزم، حجر اسود، قربانی

اور رمی جمار وغیرہ مناسک حج پر تاریخی، مذہبی حیثیت سے اس طرح فلسفیانہ بحث کی ہے

کہ اس سے معتزضین اسلام کے سارے اعتراضات و شبہات رفع اور مسلمانوں کے دلوں میں

ان چیزوں سے اور بھی حسن عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔

کتاب کا مقدمہ | کتاب کا آغاز مولانا سید سلیمان ندوی کے مقدمہ سے ہوا ہے جس میں زیر نظر

لہ دیا چہ تاریخ الحرمین الشریفین ص ۴-۵۔

کتاب کو ارض حرم کی ایک مختصر لیکن جامع تاریخ بتانے کے بعد خود حضرت سید صاحب ارض حرم کی مذہبی و تاریخی اہمیت قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بیان کی ہے۔ یہ مقدمہ ۲۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

کتاب کا اصل موضوع | کتاب کا موضوع اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ مولانا عبد السلام ندوی نے اپنے دیباچہ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ :

”اس سفرنامہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ اور بھی بہت سے تاریخی واقعات و حالات مذکور ہیں لیکن عام مسلمانوں کی دلچسپی زیادہ تر ان واقعات و حالات سے ہو سکتی ہے جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں۔“

فاضل مترجم کی نظر میں یہ کتاب مذہبی، سیاسی، تمدنی اور علمی حیثیت سے حرمین شریفین کی مفصل تاریخ ہو گئی ہے اور خاص طور سے اس پر از معلومات سفرنامہ میں مکہ معظمہ کی تاریخ بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔

مباحث | ”مکہ معظمہ کے عام حالات“ کے عنوان سے ارض حرم کی حکومت، مکانات، راستے لوگوں کے اخلاق و عادات، زبان، رسم و رواج، لباس، زیارت گاہوں، ڈاک خانوں، قہوہ خانوں، قلعوں، کتب خانوں، تجارت، سکوں، بازاروں اور شفا خانوں کے بارے میں معلومات قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ کی تاریخ، حکومت اشرف کا قیام، نجد میں آل سعود کی حکومت کا آغاز، غلاف کعبہ، محل حج، طواف، سنگ اسود، جامہ احرام، منی میں رجم قربانی اور آثار منی کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔

ام القریٰ مکہ کے اولین آباد اور اس کے اطراف و نواح میں انسانی بستی کے قدیم ترین

لے دیباچہ تاریخ الحرمین الشریفین، ص ۵۔

دو دو پر بحث کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ :

”مکہ کی تاریخ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ۵۹۶ قبل مسیح میں خدا نے انہیں اپنے فرزند حضرت اسماعیلؑ اور بیوی حضرت ہاجرہؑ کے ساتھ ایسی جگہ ہجرت کا حکم دیا جہاں پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی آبادی نہیں تھی، صرف شمالی وادی میں عمالین آباد تھے، اس وادی کو ”جون بھی کہتے تھے جو بحرین کی طرف سے نکل کر آئے تھے۔ ان کی حکومت کا دائرہ شہر جزیرہ سینا تک پھیلا ہوا تھا۔“

پھر مولانا نے عمالین کی لفظی تحقیق اور مختلف زبانوں میں اس کے اصلی تلفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بابلی انہیں مالیت کہتے تھے۔ عبرانیوں نے اس میں لفظ ”عم“ یعنی ”امہ“ کا اضافہ کر کے ”عم مالیت“ بنا لیا اور عربوں نے تحریف کر کے اسی کو عمالین یا عمالقہ بنا لیا۔ مصری ان کو ہکوس یعنی چرواہا کہتے تھے۔“

چاہ زمزم اور حجر اسود کی تاریخی حیثیت پر بحث کے دوران حضرت ہاجرہؑ کی اس شرط کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے عمالقہ کو اس شرط پر مکہ میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی کہ اس خطہ کی سربراہی ان کے اور ان کے فرزند کے ہاتھ میں ہوگی۔ بنائے کعبہ اور اعلان حج کا تذکرہ بھی ہے۔ مولانا نے لفظ مکہ کے اشتقاق پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ لفظ مکہ یا مکا ایک بابلی لفظ ہے جس کے معنی گھر کے ہیں اور یہ نام عمالین کا دیا ہوا ہے۔

اہل مکہ کے عادات و اطوار، وضع قطع، زبان، آبادی وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مکہ کی آبادی تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہے جن میں پچاس ہزار شہری ہیں اور بقیہ لاکھ الرحلہ الحجازیہ ص ۶۹ اب وہاں کی آبادی میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔

نودارد۔ اس کے بعد وہاں کے باشندوں کی ایک طویل فہرست نقل کی ہے جس میں دکھایا ہے کہ شامی، جاوی، مغربی، ہندوستانی، افغانی اور بخاری نسل کے لوگ یہاں بڑی تعداد میں آباد ہیں اور یہ لوگ تجارت پیشہ ہیں۔ ان کی حالت بہتر ہے، اسی لیے ملک کی اقتصادیات پر انکا قبضہ ہے۔

وضع قطع اور اخلاق و عادات کے ذکر میں لکھا گیا ہے کہ مختلف قوموں کے میں جول اور باہمی رشتہ داری نے اہل مکہ کو اخلاقی، جہانی اور لسانی وضع قطع کے اعتبار سے ایک مخلوط النسل قوم بنادیا ہے اور مکہ میں شامی، ہندوستانی، افغانی، جاوی وغیرہ متنوع تہذیبوں کا ایک سنگم اور امتزاج نظر آتا ہے۔

مدینہ منورہ میں خدیو مصر کی حاضری کے احوال کے ساتھ مدینہ کے مختلف ناموں قدیم باشندوں اور یہود و انصار کا مفصل ذکر ہے، ہجرت نبوی کے پس منظر کے ساتھ مسجد قبا، مسجد نبوی، بیوت الصحابہ، بیوت النبی، مدینہ کی تعمیر نو، مکانات، شکرکس، بازار، تجارت، حمام، خانقاہیں، کنوئیں مثلاً بئر اریس، بئر اناء، بئر ایوب وغیرہ، نہر، باغ وادیاں زیارت گاہیں اور کتب خانے وغیرہ بھی حیطہ تحریر میں آگئے ہیں، مدینہ کی سیاسی حیثیت وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے باشندوں کے اخلاق و عادات فضائل و خصائص اور قرآن مجید اور مدینہ کے عنوان پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

مدینہ منورہ کے مختلف اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ اس کی آبادی کی تاریخ پر اصل کتاب میں جو لکھا گیا ہے، فاضل مترجم نے وفاء الوفاء اور معجم البلدان وغیرہ کی مدد سے مزید معلومات اس طرح فراہم کی ہیں کہ اس کی پوری علمی و تمدنی تاریخ سامنے آجاتی ہے۔ مولانا

لکھتے ہیں:

”یا قوت حموی نے معجم البلدان میں صرف انیس^{۱۹} نام مدینہ، طیبہ، طابہ، مسکبہ، اکالہ البلد الحرمین لکھے ہیں۔“

صاحب وفاء الوفاء نے نوٹے نام گنتے ہیں اور لکھا ہے کہ:

ان کثرة الاسماء تدل علی شرف ناموں کی کثرت مسمی کے شرف پر دلالت المسمی ولما جدد اکثر من اسماء کرتی ہے اور میں نے اس مقدس شہر سے ہذا البلد الشریفہ۔ زیادہ کسی اور شہر کے نام نہیں پائے۔

آگے صاحب وفاء الوفاء کے حوالے سے مدینہ کے قدیم مشہور نام یثرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق متعدد اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کہ وہ یثرب سے مشتق ہے جس کے معنی طاعت کرنے کے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک کافر کا نام تھا اور اسی کے نام سے یہ شہر مشہور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے مدینہ کے اس نام کو مکہ وہ خیال کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ یثرب سے ماخوذ ہے جس کے معنی نساد کے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے لفظ یثرب ایک مصری لفظ تر بیس کی تحریف ہے۔“

مولانا نے اہل مدینہ کے اخلاق و عادات، آبادی اور وہاں کے راستوں وغیرہ کے ذکر کے بعد شہر مدینہ منورہ کے ۲۸ خصائص بیان کیے ہیں طوالت کے خون سے یہاں چند ہی فصائص پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

(۱) اس میں ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا کا تمام جگہوں پر اجماعاً فضیلت رکھتی ہے (حجرہ شریفہ)
(۲) اکثر صحابہ وہاں مدفون ہیں۔

(۳) جن شہداء نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں دیں وہ خزانے کی طرح مدینہ کی سرزمین میں گرے ہوئے ہیں۔

(۴) خدا نے رسول اللہ کی اعانت و امداد کے لیے اہل مدینہ ہی کا انتخاب کیا۔

(۵) تمام اسلامی ممالک بزور شمشیر مفتوح ہوئے اور مدینہ صرف قرآن کے ذریعہ فتح ہوا۔

(۶) خدا نے اس شہر کی قسم کھائی ہے کہ لا اقسر به هذا البلد۔

(۷) آپ نے اس کو حرم بنایا۔

(۸) خود آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں مسجد تعمیر فرمائی۔

(۹) یہاں آپ کے حجرے اور منبر کے درمیان جنت کا ایک باغ ہے۔

(۱۰) مسجد نبوی میں تعلیم و تعلم کی تاکید آئی ہے یہ

اس کتاب کی ایک معرکہ الآراء بحث حکومت اشرف آل سعود نجدیوں کی تاریخ

اور محمد بن عبد الوہاب کی تحریک ہے جو نہایت پُر از معلومات ہے

اشراف اور آل سعود کی حکومت اس باب میں لکھا گیا ہے کہ ۱۲۵۸ھ میں فاطمیین کی حکومت

کے قیام کے بعد اشراف کے اقتدار کا آغاز ہوا اور اشراف میں مکہ کا سب سے پہلا والی جعفر

بن محمد مقرر ہوا جس کی اولاد میں یہ سلسلہ امارت ۱۲۵۵ھ تک قائم رہا۔

۱۲۵۸ھ میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے مکہ سے بدعات

و خرافات کے استیصال میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ آل سعود کو اس تحریک کی تائید حاصل ہوئی۔

لے تاریخ الحرمین الشریفین، ص ۲۵-۲۳۳ لے الرحلة الحجازية، ص ۷۴۔

۱۲۵۸ھ میں نجد پر امیر فیصل (جس کو ۱۲۵۴ھ میں خورشید پاشا نے گرفتار کر کے مصر روانہ کر دیا تھا) کا قبضہ ہو گیا۔

اس بحث میں نجد میں آل سعود اور مکہ کے شریف خاندان کی باہم آوینہ ش کے متعلق معلومات کو مختصر ہیں مگر جس جامعیت سے ان کو پیش کیا گیا ہے اس سے اس کی افادیت واضح ہے۔ اردو خواں حضرات کو ان واقعات سے بہت کم واقفیت ہوتی ہے اس لیے یہ معلومات ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔

کتاب کا سلیس شگفتہ اور رواں ترجمہ بھی اپنے اندر اہل نظر اصحاب ذوق کی کشش اور دلچسپی کا سامان رکھتا ہے، مولانا ایک بڑے کامیاب مترجم تھے، یہ کتاب اس کا بہترین ثبوت ہے جو دراصل سرے سے ترجمہ معلوم نہیں ہوتی اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں جابجا مولانا کے حواشی و اضافات نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ مولانا کے ترجمہ کی خوبی و روانی کا اندازہ اس اقتباس سے ہو گا:-

”مختلف قوموں کے میل جول اور باہمی رشتہ داری نے اہل مکہ کو اخلاقی اور جسمانی

دونوں حیثیتوں سے ایک مخلوط النسل قوم بنا دیا ہے۔ مثلاً ان میں ایک ہی ساتھ باشندگان

اناطولیہ کی امن پسندی ترکوں کی عظمت، اہل جاوہ کی ذلت، ایرانیوں کا غرور، مصریوں کی

ترجیح ترکوں کی سختی، چینیوں کا سکون، مغربیوں کی تیز مزاجی، ہندوستان کی سادگی،

یمنیوں کا فریب، شامیوں کی مستعدی اور رنگینوں کی کاہلی جمع ہو گئی ہے۔“

افادیت اس کی افادیت کے متعلق خود مولانا عبد السلام ندوی لکھتے ہیں:

”بالخصوص مدینہ کے حالات میں بطور خود بہت سی معلومات کا اضافہ کر دیا ہے اور اس طرح مذہبی سیاسی معنی

اور علمی حیثیت سے حرمین کی ایک نہایت مستند تاریخ مرتب ہو گئی ہے جو ایک طرف تو مسلمانوں کے دلوں میں جج او

مناسک حج کے فوائد، اسرار اور مصالح و حکم کا ایک غیر فانی یقین پیدا کر دے گا دوسری طرف ایام حج میں مسلمانوں کی

رہنمائی کا کام بھی دے گا اور ان کے ذہنوں سے لوگوں ہاں کے امراض اور بہت سے خطرات و توہمات سے محفوظ رہیں گے۔“

لے تاریخ الحرمین الشریفین، ص ۳۱ لے ایضاً ص ۵۔

اسے پڑھ کر علامہ اس قدر متاثر ہوئے کہ سو روپیہ اس کتابچہ کی تقسیم کے واسطے اپنی جیب خاص سے عنایت فرمائے۔

شدھی سنگٹھن کی تحریک کے زمانے میں مولانا نے مسلمانوں کی حمایت میں بڑی جرأت، لیاقت اور جوانمردی کے کام کیے۔ اس زمانے میں ان کو عام مسلمانوں مولویوں کی آپس کی رقابت علمی میدان میں ان کی کم مائیگی کا تلخ تجربہ ہوا۔ لہذا انہوں نے ایک معرکہ الاراء کتاب اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھی جس کا نام معیار العلماء تھا۔

مولانا بڑے کھرے مزاج کے بزرگ تھے۔ صاف بات بلا مصلحت زبان و قلم پر آجاتی تھی۔ جس کا نقصان بھی ان کو اٹھانا پڑتا تھا۔ اس امر کا اظہار مولانا نے خود کیا ہے:

”مجھ کو امرا کی ملاقات سے ہمیشہ نفرت رہی ہے اور صاف بات کہنے میں تامل نہیں کرتا لہذا اکثر دوستوں کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ حسد کے صحیح مفہوم کو میں سمجھ نہیں سکا۔ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں خدائے تعالیٰ کی راہ میں کام آؤں“

یہ سطور ہم نے مولانا کے ایک تفصیلی خط سے نقل کی ہیں جو انہوں نے پروفیسر محمود بریلوی مرحوم کے نام لکھا تھا۔ جس میں اپنے حالات زندگی تحریر کیے تھے۔ اس تاریخی اہمیت رکھنے والے خط سے معلوم ہوا کہ ایک زمانہ میں ان پر قادیانیت کے پروپیگنڈہ کا خفیف سا اثر ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ لاہور میں مقیم تھے۔ قادیانیت کی کہانی بیان کرنے سے قبل مولانا کے لاہور کے شب و روز کی کیفیت کے شاہد عاشق حسین بٹالوی کی زبانی سنئے!

”میں نے مولانا مرحوم کو پہلی مرتبہ لاہور میں دیکھا۔ میں مسلم اسکول کا طالب علم تھا اور وہ وہاں مدرس تھے۔ درس و تدریس کے علاوہ ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کی نگہداشت کا

مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی

اذ جناب سید مصطفیٰ علی بریلوی، اڈیٹر سہ ماہی العلم کراچی۔

حقیقی شہرت و عزت کا تاج اکثر ان اہل قلم کو حاصل ہوتا ہے جو غربت، افلاس اور تنگ دستی کے عالم میں بھی کتاب و قلم کا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ حصول مقصد کی خاطر تنہا دھن قربان کر دیتے ہیں۔ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی ہمارے سلف صالحین کا اعلیٰ نمونہ، بہترین انشا پرداز اور صاحب نظر بزرگ تھے۔ آئینہ حقیقت نما اور تین جلدوں میں تاریخ اسلام لکھ کر انہوں نے شہرت دوام حاصل کی۔ مورخ اسلام ان کے نام کا جزر لا ینفک ان کی زندگی میں ہی بن گیا۔ ان کے ہندوستان کے چوٹی کے اکابر سے مساویانہ تعلقات تھے۔ علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، صاحبزادہ آفتاب احمد خان جیسی بزرگ ہستیاں ان کی قدر کرتی تھیں۔

عاشق حسین بٹالوی مرحوم راوی ہیں کہ مولانا مرحوم کی کتاب ”آئینہ حقیقت نما“ اس قدر مقبول ہوئی کہ مولانا محمد علی جوہر نے یہ کتاب مہاتما گاندھی کو تحفہ پیش کی۔ (جزوی ترجمہ انگریزی میں ڈاکٹر سید محمود سائق وزیر بھارت نے کیا تھا) خواجہ حسن نظامی نے فرمایا:

”اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کو موتیوں میں تولد دیتا“

مولانا کی کتاب تاریخ اسلام سے تو برصغیر پاک و ہند کی کوئی لائبریری آج بھی خالی نہیں ہے۔ علامہ سر محمد اقبال مولانا کے ہم عصر تھے۔ مولانا نے ایک مختصر رسالہ ”حجت الاسلام“ لکھا۔

فرض بھی انہیں کے ذمہ تھا۔ میں بھی چونکہ ہوسٹل میں رہتا تھا اس لیے صبح سے شام تک تقریباً سارا دن ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ یہ صحبت کم و بیش دو سال قائم رہی اس کے بعد مولانا نجیب آباد تشریف لے گئے اور پھر آخر دم تک انہوں نے نجیب آباد چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اسکول میں مولانا کی سخت تاکید تھی کہ تمام طلبہ صوم و صلوة کی پابندی کریں۔ ہوسٹل میں وہ پانچوں وقت نہایت باقاعدگی سے باجماعت نماز پڑھتے اور امامت کرتے۔ نماز فجر کے بعد نصف گھنٹہ قرآن مجید کا اور نماز عشاء کے بعد امام غزالی کی احیاء العلوم کا درس دیا کرتے تھے.... ورزش کا شوق تھا، طلبہ کو ہمیشہ ورزش کی تلقین کرتے۔ لاہور سے جہانگیر کے مقبرے تک پایادہ جانا اور آنا ان کا معمول تھا۔

مولانا علامہ اقبال کی زیارت ہفتہ میں ایک بار ضرور جاتے تھے۔ لاہور میں مولانا کے دوستوں میں بڑی بڑی ہستیاں مثل چوہدری عبدالحمید خاں (گورنمنٹ کالج) پروفیسر عبدالقادر، مولانا انشاء اللہ خاں، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ (اسلامیہ کالج)، فضل حسین جیسی شخصیت بھی جب وہ قانونی پریکٹس کرتے تھے۔ مولانا سے ملنے آتے تھے۔ مولانا ظفر علی خاں مولانا محمد دین فوق، راجہ نریندر ناتھ سے بھی ان کے قریبی مراسم تھے۔ مولانا ظفر علی خاں کی قید فرہنگ کے زمانہ میں انہوں نے زمیندار کی ادارت بھی کی۔ لاہور ہی میں حکیم نور الدین قادیانی کی شخصیت سے مولانا متاثر ہو گئے۔ ان حکیم صاحب نے کچھ ایسا جادو کیا کہ مولانا قادیان پہنچ گئے۔ اب آپ مولانا کا احوال خود ان کی زبانی سنئے :

”میں نے ایک سفر پنجاب کا اختیار کیا اور سیاحانہ قادیان بھی پہنچا وہاں جلسہ منعقد ہوا تھا اور غالباً یہ ۱۹۰۶ء کا واقعہ ہے۔ میں کئی روز وہاں رہا مجھ کو وہاں کوئی چیز پسند نہ آئی لیکن مولانا نور الدین کا درس قرآن میرے لیے قیمتی چیز تھی۔“

اگلے سال قادیان پہنچ کر وہاں قیام اختیار کیا مولانا ممدوح (نور الدین) نے مجھ کو ہاتھ ہی دبوچ لیا اور میرے ساتھ ان کا برتاؤ ایسی محبت و شفقت کا تھا جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔

سادے ملک میں خبر پھیل گئی کہ اکبر شاہ نجیب آبادی قادیانی ہو گئے۔ قدر نادوستوں، عزیزوں کی طرف سے شدید رد عمل ہوا۔ دوسری طرف حکیم نور الدین کے انتقال کے بعد مولانا کی آزاد اسلام پسندی کی وجہ سے بقول خود ”میرے لیے قادیان کی زمین تنگ ہو چکی تھی“ ایک طرف قادیانیوں کی جانب سے مولانا کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں دوسری طرف مسلمانوں کی جانب سے کفریہ فتوے دیے جا رہے تھے۔ مولانا فطرتاً ہی حد راست گوا اور خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے قادیان سے فوراً واپسی کو شانِ مردانگی کے خلاف سمجھا اور جرم کر بیٹھ گئے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”میں نے کئی مہینے کفریہ فتوؤں اور قتل کی دھمکیوں کو لغو ثابت کرنے کے لیے قادیان میں بسر کیے اور پھر وہاں سے چلا آیا۔“

مولانا قادیانی ہوئے تھے یا نہیں یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے ان پر اس ناقص فلسفہ کا اثر ضرور ہوا تھا۔ مولانا کے حقیقی بھتیجا اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کے دفتر میں افسر تھے انکا لیاقت آباً میں قیام تھا، اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی اس امر کی تصدیق کی اور مولانا کی کتابوں کا ایک بکس دکھایا جو قادیانی لٹریچر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بوسیدگی کے سبب تقریباً گل چکا تھا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ مولانا بہت جلد اس دور ابتلاء سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے خط بنام محمود بریلوی میں لکھا کہ :

”میرے اندر جو ایمان اور میری روح میں جو سوز و گداز اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بچپن میں پیدا ہو چکا تھا وہی آج تک موجود ہے۔ الحمد للہ رب العالمین میں نے

نہ ایک منٹ کے لیے قادیان میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز کسی سے مرعوب ہو کر تسلیم و قبول کی اور نہ کبھی دوسری جگہ ہاں یہ ضرور ہو کر بعض مسائل میں تحقیق و تفتیش کی کمی اور بے علمی و نادانانہ قفیت کے سبب میں نے کچھ کچھ سمجھ لیا لیکن صحیح بات معلوم ہونے پر اس کو فوراً تسلیم کر لینے میں مجھے کبھی تاثر نہیں تھا اور دل کی حالت الحمد للہ کبھی نہیں بگڑی۔
اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مولانا اس میدان کے مرد نکلے۔

انہوں نے نجیب آباد سے رسالہ ”عبرت“ جاری کیا، اس کے مضامین و مقالات اکثر مولانا کے قلم سے تحریر کردہ ہوتے تھے۔ ملک بھر کے اہل علم کو اس کا انتظار رہتا تھا۔
نواب امیر خان والی ٹونک ایک مجاہد شخصیت تھی۔ سید احمد شہید ان کے لشکر میں سات سال تک رہ چکے تھے۔ نواب امیر خان پر مولانا نے ایک کتاب لکھی جو آج بھی حرفِ آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے ۲۲ ستمبر ۱۹۲۲ء کے اپنے خط میں لکھا:

”امیر خان پر آپ نے خوب مضمون لکھا تھا، خدا تعالیٰ اس کے جانشینوں کو بھی ہدایت دے۔“

(مقالہ عاشق حسین بٹالوی ”العلم“ سہ ماہی اکتوبر ۱۹۵۸ء)

مولانا کے خود اپنے بیان کے مطابق ”میری پیدائش غالباً ۱۸۷۹ء میں ہوئی اور اس حساب سے ۱۹۳۶ء میں میری عمر ساٹھ سال کی ہے۔“

مولانا کو صنعتِ معدہ کی شکایت ہوئی اور اس مرض میں ۱۹۳۸ء میں انتقال ہوا جو الہ پور نزد ہر دوار و ہیلہ افغانوں کی ایک چھوٹی سی خوبصورت بستی دریائے گنگا کے کنارے آباد تھی۔ مولانا وہیں مدفون ہیں۔ جو الہ پور کے مسلمان ۱۹۳۷ء میں فسادات میں تباہ و برباد ہو گئے۔ راقم یہ بھی ۱۹۳۶ء میں عین فساد میں احوال میں ایک رات غیور و بہادر افغانان جو الہ پور کا ہمان رہا تھا۔ مشہور مستاز شاعر روشید لفظی مرحوم اسی بستی کے رہنے والے تھے۔

آثار علیہ و ادبیہ

مکتوب ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی

بنام

شاہ اقبال احمد دولوی

۶ مارچ ۱۹۹۷ء

برادرِ مراد، تسلیمات:

آپ کے کئی خطوط ملے۔ میں چند در چند مصروفیات کے باوجود جواب نہ دے سکا۔ ”مقدمہ کلام آتش“ کی آپ نے فرمائش کی تھی اس کی بھی تکمیل نہ ہو سکی۔ دراصل اسکی صرف دس کاپیاں مجھے ملی تھیں جو شروع ہی میں احباب کی نذر ہو گئیں۔ امید ہے معذرت قبول فرمائیں گے۔

آپ نے نظم کے سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کیا ان سے مسرت ہوئی اور اس بات سے اور بھی کہ آپ نے خود ایک نظم میرے پاس بھیجی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ نظم اور غزل ایک دوسرے کی حریف نہیں ہیں اور نہ ہی یہ بات ہے کہ جو شاعر اچھا غزل گو ہو وہ اچھا نظم گو نہیں ہو سکتا یا جو اچھا نظم گو ہو وہ اچھا غزل گو نہیں ہو سکتا۔ غزل کی اپنی خوبیاں ہیں اور اس کا اپنا لطف ہے لیکن یہ کلاسیکی صنف اپنے پورے امکانات کے ساتھ سامنے آچکی ہے اس لیے اس پر اضافے کی گنجائش کم ہے۔ ویسے بحیثیت ایک صنفِ سخن کے یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ نظم ایک جدید صنف ہے اس لیے اس کے امکانات بے حد وسیع ہیں۔ پھر نظم کی یہ بھی

خصوصیت ہے کہ اس میں بے حد لچک اور جامعیت ہے اور اس میں کچھ زمانے کی تمام اصناف مع اپنی خوبیوں کے جذب ہو سکتی ہیں۔ بعض نے غنا صر سے آمیز ہو کر اور عمدہ شکل اختیار کر سکتی ہیں یعنی کوئی نظم گو اپنی نظر میں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، شہر آشوب، اسی طرح مخمس، مدس، ترجیع بند، ترکیب بند، قصہ تمام ہیئتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید مسائل اور موضوعات سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ غزل اس لحاظ سے بہت کٹر ہے اور اس کا دائرہ اور اس کی کیفیات محدود ہیں، اس دائرہ کو توڑ کر غزل غزل نہیں رہتی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ غزل میں اسلوب کے تجربے تو کیے جاسکتے ہیں لیکن اس کی ہیئت (FORM) میں کسی تبدیلی یا تجربے کی گنجائش نہیں اور جن لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے انہیں زیادہ کامیابی نہ ہو سکی۔ مرحوم آرزو لکھنوی کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ بیشک وہ ایک عمدہ شاعر تھے اور غزل کے اسلوب میں انہوں نے جو تازگی اور ندرت پیدا کی وہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جاسکتا۔ انہوں نے اپنی غزل میں ایک نئی فضا پیدا کی اور غزل کے مزاج کو بہت کچھ بدلنے کی کوشش کی لیکن ان کا کام تجرباتی نوعیت کا ہے اور ان کی توجہ زیادہ تر اسلوب پر رہی اس لیے انسانی تجربات کی پیچیدگیاں اور مسائل حیات ان کی گرفت میں بہت کم آ سکے اور ان کی غیر مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے یعنی ایک سبب تو روش عام سے انحراف میں ہے ان کی خوبی ہے اور ایسی خوبیاں کا اعتراف بعد میں کیا جاتا ہے جس طرح غالب کے اختراعات کی قدر بعد میں ہوئی، لیکن دوسرا سبب ان کی غزل کا محدود دائرہ بھی ہے جس میں کسی خاص تصور حیات کا پتہ نہیں چلتا نہ عشق کے بارے میں نہ جمالیات کے بارے میں نہ سیاست اور نہ روحانی کیفیات کے بارے میں ان کی ساری کوشش انداز بیان کی ندرت پر رہتی ہے اور خالص اردو "بعض اوقات

بھلی لگتی ہے لیکن جہاں شعر میں سپاٹ پن آتا ہے تو یہ کوشش پُر تصنع معلوم ہونے لگتی ہے اور آورد کا گمان گزرتا ہے۔ ویسے ان کے یہاں اچھے اشعار کی کمی نہیں، لیکن حسرت فانی، اصغر اور جگر یا فراق اور یگانہ کے مقابل بعض اعتبار سے ان کا قد کچھ دبتا ہوا ہے۔

جہاں تک اصغر کا تعلق ہے، اصغر احساسات کے شاعر نہیں ہیں، یعنی مادی احساسات کے، بلکہ ان کے یہاں ایک ذہنی فضا ملتی ہے جو تصوف کے اثر سے آتی ہے۔ تصوف سے انہوں نے گداز کے بجائے نشاط کا عنصر قبول کیا ہے اس لیے ان کے یہاں ایک رقص اور وجد کی کیفیت ملتی ہے۔ اس کیفیت میں ایک ماورائی دھند لکا ہے اس لیے وہ لطیف معلوم ہوتا ہے اور اس معاملے میں وہ ایک منفرد شاعر ہیں۔

ویسے ان کی شاعری کا دائرہ اثر نسبتاً محدود ہے اور ان کے یہاں زیادہ گہرائی بھی نہیں۔ امید ہے آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔

نیاز مند

خلیل الرحمن غظمی

اردو غزل

از جناب ڈاکٹر یوسف حسین خاں مرحوم

یہ اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل کا مفصل و مبسوط تاریخی و تنقیدی

جائزہ ہے، جس میں غزل کے لامحدود امکانات اس کے جمالیاتی محرکات موضوع اور

ہیئت اور اس کے حسن مطالب پر نہایت بلند پایہ بحث کی گئی ہے، نیرولی اور ننگ بادی

سے جدید غزل گو شعرا تک کے کلام کا عمدہ انتخاب بھی ہے اس کتاب کے متعلق اعتراف کیا گیا

کہ صنف غزل کو گذشتہ دنوں جو احیاء نصیب ہوا، یہ کتاب اس کا خاص سبب ہے۔

قیمت ۲۰ روپے

وفیات

قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی

۲۸ اگست ۱۹۹۷ء کو مشہور عالم ربانی اور مرجع خلافت بزرگ قاری سید صدیق احمد

صاحب باندوی نے رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

وہ ضلع باندہ کے ایک گاؤں ہتھورا کے رہنے والے تھے جو علی وتمدنی حیثیت سے بہت پس ماندہ تھا، انہوں نے مظاہر العلوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کی اور مولانا سعد اللہ صاحب خلیفہ حضرت تھانویؒ سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت حاصل کی، تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے وطن سے قریب فتح پور میں مفتی ظہور الاسلام صاحب کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے مگر کچھ ہی دنوں بعد ان کے گاؤں ہتھورا اور اس کے گرد و نواح میں ارتداد کی لہر پھیل گئی۔ چنانچہ قاری صاحب نے اپنے گاؤں میں بڑی بے سروسامانی کے عالم میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے، ان کی یہ اصلاحی کوشش بار آور ہوئی اور جو خطہ ارتداد کی لپیٹ میں آچکا تھا اب وہ مرکز علم و رشد بنا ہوا ہے، جہاں دور دراز سے طلبہ اور علوم نبوت کے شائقین رختِ سفر باندھ کر آتے ہیں۔

قاری صاحب اچھے معلم و مدرس ہی نہ تھے بلکہ ایک داعی و مصلح بھی تھے، اس کی وجہ سے علوم دینیہ کی تکمیل کے لیے آنے والوں کے علاوہ ہر وقت طالبین و سالکین کا جمگھٹ ان کے یہاں لگا رہتا تھا اور ہر ایک بقدر استعداد ان سے فیضیاب ہوتا تھا۔ مشرقی اضلاع کے لوگوں کو ان کی تذکیر و ہدایت سے خاص طور پر بڑا فائدہ ہوا۔

راقم الحروف جامعہ عربیہ ہتھورا میں حاضری کے موقع پر ان کی مشغول زندگی کا خود مشاہدہ کر چکا ہے، نماز فجر کے بعد سے ظہر تک طلبہ کی ایک جماعت ان سے سبق پڑھ کر جاتی تو خالی گھنٹے میں پچاسوں کی تعداد میں لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور یہ سلسلہ دوسرے طلبہ کی آمد تک مسلسل قائم رہتا، اسی کے ساتھ وہ ملک کے مختلف مقامات کا سفر بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ طلبہ کا تعلیمی نقصان نہ ہونے پائے۔

حیرت ہوتی ہے کہ ان متنوع مشاغل کے باوجود وہ لکھنے پڑھنے کے لیے کس طرح وقت نکال لیتے تھے، فن تجوید و قرأت اور علم منطق سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ چنانچہ طلبہ کی سہولت کے لیے انہوں نے ان فنون پر چند مختصر رسالے لکھے جو بعض مدارس کے نصاب میں داخل ہیں۔

قاری صاحب ہر طبقہ و جماعت میں یکساں محبوب اور ہر دلعزیز تھے، اکثر دینی درسگاہوں سے ان کو تعلق رہا اور ہر طبقہ کے علماء و مشائخ سے بھی ان کے روابط تھے۔ ان کی ذات مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی نفع بخش تھی، وہ بلا تفریق مذہب ملت ہر ضرورت مند اور پریشاں حال کی مدد کرتے، ان کے یہاں مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہ تھی۔

طبعاً حلیم، نرم خو، منکسر المزاج اور سادگی پسند اور بڑے مہمان نواز تھے، خوردوں کے ساتھ شفقت و محبت اور بزرگوں کا احترام ان کی طبیعت ثنائی تھی، شرافت، مروت اور اخلاق حسنہ کے مثالی پیکر تھے اور انہی خوبیوں کی بنا پر وہ مرجع خلافت بن گئے تھے۔ اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان کے حد درجہ گرویدہ تھے۔

مسل محنت و ریاضت نے قاری صاحب کو قبل از وقت بہت کمزور و ناتواں کر دیا تھا، بلڈ پریشر کی شکایت اور دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، ڈاکٹروں کی سخت تاکید اور ہدایت تھی کہ محنت کم کر دیں، مگر ان کی روح مضطرب اور بے چین دل کو سکون کہاں مل سکتا تھا، بالآخر ۲۸ اگست ۱۹۹۷ء کو عمر بھر کی بیقراری کو قرار آ گیا اور اپنی خدمات کا صلہ لینے کے لیے رب العالمین کے حضور میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اعزہ و متوسلین کو صبر کی توفیق بخشے اور ان کی قائم کردہ یادگار جامعہ عربیہ ہتھورا کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔

ع۔ ع۔

یا اسفی علی یوسف

افسوس ہے کہ جناب سید یوسف صاحب سکریٹری جماعت اسلامی ہند کا مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

وہ جماعت اسلامی ہند کے پرجوش اور فعال رکن تھے، جماعت کے سکریٹری ہونے کے ساتھ انگریزی ہفتہ وار اخبار ”ریڈینس“ بھی انکی ادارت میں نکلتا تھا۔ جماعت اسلامی نے جب ”نور ہدایہ“ جمہوریت و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے نام سے ایک مشترکہ سیکولر پلیٹ فارم قائم کیا تو اسکی کامیابی کے لیے انہوں نے بڑی سرگرمی دکھائی اور مسلسل سفر بھی کیے۔

نہایت سادہ، متواضع اور خلیق آدمی تھے، ہر طبقہ و مسلک کے لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے جلتے تھے، ابھی صرف انسٹنٹ برس کی عمر ہوئی تھی اور جماعت اسلامی ہند کو بجا طور پر ان سے بڑی توقعات وابستہ تھیں مگر ۳ ستمبر کو رب حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔

اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ آمین

ع۔ ع۔

ادبیت

حمد باری تعالیٰ

از جناب مقصود احمد مقصود۔ پڑودہ یونیورسٹی

تری حمد مجھ سے ہو گیا بیاں تری شان جل جلالہ میں ترے حضور ہوں بے زبان تری شان جل جلالہ
تری ذات پاک ہے بے کنہ ہے محال درک صفات تری ذات پاک ہے بے کنہ ہے محال درک صفات تری شان جل جلالہ
تو ہر ابتدا اک ہے ابتدا نہیں تیری کوئی بھی انتہا بہ لحاظ ذات ہے تو نہاں تری شان جل جلالہ
ہیں یہ کائنات کی رونقیں تم سے ہی وجود کے نور سے تو صفت سے اپنی ہے خود عیاں تری شان جل جلالہ
تو ہے زندہ اپنی حیات تو ہے قائم اپنی ہی ذات سے تو ہے بیع دم انس و جان تری شان جل جلالہ
نہ تو ہے کسی کا بھی تو پسر نہ ترا ہی کوئی بھی ہے پسر تو ہے بے نیاز ہر این و آن تری شان جل جلالہ
تو علیم ہے تو بصیر ہے، تو سمیع ہے تو خیر ہے تو مرید تو ہی ہمہ توان تری شان جل جلالہ
ترے فعل تیرے ارادے میں تری شان منع و عطا میں بجا ہے کسے مجال جنس چاں تری شان جل جلالہ
تجھے نیند سے نہیں واسطہ کہ تکان تجھ کو نہیں روا تو ہے تازہ دم تو رواں دواں تری شان جل جلالہ
تو ہر ایک عیب سے پاک ہے تو ہی خوبیوں سے ہے متصف تری ذات میں نہیں خامیاں تری شان جل جلالہ
تو جلیل بھی تو جمیل بھی، تو غنی بھی ہے تو حمید بھی نہ تو ناقص و نہ تو ناتواں تری شان جل جلالہ
تو محیط بھی تو رقیب بھی تو رگِ گلو سے قریب بھی ہے وجود خلق میں تو نہاں تری شان جل جلالہ
ہیں نظر میں تیری ہی شوخیاں ہیں تری ہی دل میں تیرا تو ہی جسم و روح کے درمیاں تری شان جل جلالہ
یہ جو حکم قبلہ رخی کا ہے تو یہ اتحاد کی رو سے ہے تو ہے بے جہت تو ہے لامکان تری شان جل جلالہ
تو کفیل ہے تو وکیل ہے، تو حفیظ ہے تو نصیر ہے ترا آساں ہی دریاں تری شان جل جلالہ
ہیں وجود خیر سے راحتیں ہیں وجود شر میں بھی حکمتیں یہ سبھی ہیں یاں پے امتحاں تری شان جل جلالہ
ہے مراد جو دانا ہوا گنہ و خطا کے غبار میں ہونہ زول رحمت ہے کراں تری شان جل جلالہ

حضور ہو کہ شہود ہو کہ ہود و محو کی کیفیت
ہیں یہ اجنبی کی نشانیاں تری شان جل جلالہ
میں ہوں ناخلف یہ ہے سچ مگر مجھے لے پلا ہے تری نظر
ترا فضل خاص کشاں کشاں تری شان جل جلالہ
میں ہوں غرق قلزم یاد میں گہر وصول کی چاہ میں
ہے قرار مجھ کو یہاں کہاں تری شان جل جلالہ

نعت

از پروفیسر محمد ولی الحق انصاری۔ لکھنؤ

ہمائے اوج سعادت بدام کرتے ہیں

نجی کی نعت کا ہم اہتمام کرتے ہیں

دیارِ عشق سے لانے کو نعت کے موتی

سمندر فکر کو ہم تیز گام کرتے ہیں

انہیں کو عرش کے بانی سلام تے ہیں

نبی کی آتی ہے خوشبو قرآن کے لفظوں سے

خیال پاک، زبان پاک، طرزِ مدحت پاک

سکونِ قلب دیا نعتِ مصطفیٰ تو نے

گدائے در ترے ہیں بے نیاز باغِ بہشت

یہی وسیلہ بخشش ہمارا ہو شاید

ہے رہبری جہان سے بلند اس کا مقام

جنہیں ستاتا ہے آسیبِ شک و گمراہی

انہیں کو ملتی ہے خوشنودی خدا اور رسول

وہ سرفروش ندائی تھے جو محمدؐ کے

یہ فیضِ محبت ذاتِ نبیؐ ہے جو اصحاب

وہی کی بادہ کشی کا نرالا ہے انداز

کنا چشمہ کوثر خیرام کرتے ہیں

بندِ سدرہ و طوبیٰ قیام کرتے ہیں

نبیؐ کی مدح سے کوثرِ بجا م کرتے ہیں

مطبوعات جدیدہ

ملی امراض اور ان کا علاج، شاہراہ اعتدال، از علامہ محمد غزالی

مترجم جناب ابو مسعود اظہر ندوی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ اور طباعت، صفحات ۲۸۰

قیمت ۹۰ روپے، پتہ: اسامہ پبلی کیشنز، فائن کمپوزنگ سنٹر، A-8، غفار منزل

جامعہ نگر، نئی دہلی۔

عہد حاضر میں عالم عرب بلکہ عالم اسلام کے صاحبِ فکر و نظر علامہ محمد غزالی اسلام کی

اشاعت و ترجمانی اور مخالفین اسلام کے اعترافات و شبہات کے ازالہ کے لیے مشہور ہیں،

ان کا اسلوب بڑا موثر، منطقی اور معتدل ہے، اپنی ایک کتاب ”دستور الوحده الثقافیه

بین المسلمین“ میں انہوں نے امت کے موجودہ اختلاف و انتشار کی جڑوں کی نشاندہی

کر کے اس کے اتحاد و یکجہتی کے موانع کا جائزہ تفصیل اور دقت نظر سے لیا ہے، زیرِ نظر کتاب

اسی مفید کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں قرآن و سنت، نص شرعی، اخبارِ احاد اور اجتہاد

کے علاوہ فقہی اختلاف رائے، مسلکی تعصب، تقلید، سلفیت، بدعت، توسل اور تکفیر وغیرہ پر

تفصیل سے اظہارِ خیال کیا گیا ہے مکاتبِ فقہ، اہل حدیث اور سلفیت و بدعت کے مباحث

ہندوستان کی موجودہ دینی و مذہبی فضا میں خاص طور پر مطالعہ کے لائق ہیں، مرکزی

نقطہ یہی ہے کہ تمام اختلافات و تنازعات کا اصل سبب وہ پوشیدہ نفسیاتی امراض ہیں،

جن میں ذہنی خواہشیں مادی خواہشوں سے زیادہ سنگین بن جاتی ہیں، فقہی تعصب کی ایک

عبرت ناک مثال بھی پیش کی گئی ہے کہ شام کے صدر حافظ الاسد نصیری اور خوانِ المسلمین کے

درمیان آویزش کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ اگر خوانی کامیاب ہوئے تو حنفی فقہ کی حکمرانی ہوگی اور ابوحنیفہ، حافظ الاسد سے بہتر نہیں، فاضل مصنف شیخ حسن البنا سے بہت متاثر ہیں، ان کے منتخب اقوال جا بجا نقل کیے ہیں، عالم عرب کی طرح برصغیر کے مسلمانوں کے طبی امراض کی تشخیص و علاج کے لیے یہ کتاب ایک مفید اور عمدہ نسخہ ہے، ترجمہ سلیس اور روان ہے لائق مترجم کا مقدمہ بھی قابل مطالعہ ہے۔

مولانا مودودی کے انسٹرویو مرتبہ جناب ابو طارق ایم اے، متوسط تقطیع

عمدہ کاغذ، کتابت و طباعت، مجلد، صفحات ۳۳۵، قیمت ۵۲ روپے، پتہ: مرکزی مکتبہ اسلامی ۱۳۵۳، چلی قبر، دہلی۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تحریر و تقریر کے وسیع اور متنوع ذخیرے میں یہ کتاب ایک اور عمدہ اضافہ ہے، ملاقاتیوں سے مولانا کی گفتگو اور ان کے سوالوں کے جواب وقتاً فوقتاً بعض رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں، اس کتاب میں ان کے چالیس انسٹرویو شامل ہیں جو ۱۹۵۳ء سے ۱۹۷۳ء تک کے عرصہ میں لیے گئے تھے، ان سے مولانا مرحوم کے ذہنی سفر کی استقامت اور عزم و ہمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، عموماً ہر گفتگو کا خاص موضوع اسلام کی سر بلندی اور اس کے لیے فکر و عمل کا طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ تعلیم، تہذیب، اخلاق و کردار، سرمایہ داری اور اشتراکیت و اشتمالیت پر بھی اظہار خیال کیا ہے، ان کے یہ انسٹرویو دراصل ان کی کتابوں اور بے شمار مضامین کا عطر ہیں، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کے متعلق انہوں نے کہا کہ... آیا ہم قرآن سے اس کا منشا معلوم کرتے ہیں یا قرآن کو اپنے منشا کے مطابق ڈھالتے ہیں، پہلی صورت میں ہم اس سے رہنمائی لیتے ہیں، دوسری صورت میں ہم اس کی رہنمائی کا منصب سنبھالنے لگتے ہیں؟ اجتہاد کے متعلق ایک گفتگو میں کہا کہ مغربی تہذیب سے مغلوب لوگ

جب قدیم فقہاء کے اختلافات اور پھر اجتہاد کی باتیں کرتے ہیں تو ان کا اصل مدعا اسلامی قانون سے فرار ہوتا ہے، کتاب کی پہلی تحریر مولانا محمد عمران خاں ندوی مرحوم کی مرتب کردہ مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں سے ماخوذ ہے۔ مولانا مرحوم اور جماعت اسلامی کے فکر و مزاج کو سمجھنے میں اس کتاب سے بڑی مدد ملتی ہے۔ (ع۔ ص)

یادگار مجلہ حیات و خدمات متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات

عبید الرحمن خاں شروانی { اردو ۱۱۲، صفحات انگریزی ۵۶، مجلد و مصور شائع کردہ

انجمن الفرض، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

الحاج نواب عبید الرحمن خاں شروانی ایک عالی خاندان کے چشم و چراغ اور بڑے باپ کے بیٹے ہی نہیں تھے بلکہ خود بھی نہایت ممتاز اوصاف و کمالات اور بڑی پاکیزہ اور دلکش شخصیت کے حامل اور بہت عملی آدمی تھے، اعتدال، ثبات، سلامت روی، علم دوستی، علم، شرافت، وضع داری، انکسار، خلوص، دردمندی، جذبہ خدمت و ایثار، تدبیر، معاملہ فہمی اور خوش انتظامی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، علی گڑھ تحریک کے عاشق و شہیدانی تھے، اس کے اور اس کے ذیلی اداروں کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور ان کی بے مزد نمایاں خدمات انجام دی، گرد و نواح کے اسکولوں کالجوں اور تعلیمی اداروں کو بھی ان کی ذات سے بڑا فیض پہنچا، داراللمصنفین، ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند کو بھی ان کے مشوروں اور تجروں سے بڑی مدد اور رہنمائی ملی۔ دیوبند سوسائٹی علی گڑھ نے جس کو ان کی مساعی جمیلہ سے نئی زندگی ملی، نومبر ۱۹۹۵ء میں اپنے اس محسن کی یاد میں ایک سمینار کرایا اور اب یہ یادگاری مجلہ شائع کیا ہے جس کے ایک حصہ میں اردو اور دوسرے میں انگریزی مضامین اور بعض پیغامات درج ہیں، اکثر مضامین علی گڑھ تحریک اور یونیورسٹی وابستہ لوگوں کے ہیں جن کو برسوں نواب صاحب کے ساتھ کام کرنے اور قریب رہنے کا

اتفاق ہوا تھا، ایک مضمون خود ان کے فرزند الاتباء پروفیسر ریاض الرحمن خاں شروانی لکھے، اس میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے ان کے تعلق اور خدمات کا تذکرہ ہے، اسی طرح دوسرے مضامین سے بھی ان کی زندگی، علمی، تعلیمی، قومی اور ملی خدمات کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں جن سے تعلیمی اور قومی کام کرنے والوں کو بڑی رہنمائی مل سکتی ہے، جا بجا مختلف موقعوں کی تصویریں بھی دی گئی ہیں، اس یادگار مجلہ کی اشاعت پوسٹو سائنسٹک کے کیپر پروفیسر ابوالحسن صدیقی تبریک کے مستحق ہیں۔

وہ بھی کیا دن تھے مرتبہ جناب مسعود احمد برکاتی، چھوٹی قطع، کاغذ، کتابت و طباعت

اچھی، صفحات ۶۲، قیمت ۲۵ روپے، پتہ: نونہال ادب ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کراچی۔

حکیم محمد سعید صاحب ایسے متحرک، چاہتا چوبند اور سراپا عمل انسان ہیں جن کی پسیری میں بھی ہے مانند سحر رنگ شباب ان کے کمالات و خدمات اور سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے اور وہ بڑے حیرت انگیز اور متضاد اوصاف و کمالات کے حامل ہیں، تحریر و تصنیف کا ملکہ خداداد ہے، تعجب اس پر ہے کہ گونا گوں اشتغال اور آئے دن کے اسفار کے باوجود وہ اسکا موقع کس طرح نکال لیتے ہیں اور اس سے عجیب تر یہ ہے کہ اب انہوں نے بچپن کی یادوں اور شرارتوں کو قلم بند کرنے کا موقع نکالا ہے اور جب محسوس کیا کہ کہیں ان کے نونہال بھی شرارت پر آمادہ نہ ہو جائیں تو اس کی تلافی کے لیے کتاب کے آخر میں سعید پارے بھی شامل کر دیے جو گنجینہ حکمت ہیں، یوں بھی حکیم صاحب کی شرارتیں بچوں کی دلچسپی اور سبق آموزی کا سامان ہیں۔ حکیم صاحب نے شرارتوں کے ذکر کے لیے جناب مسعود احمد برکاتی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، مگر ان کے نونہال برکاتی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے یہ اچھا اور دلچسپ کتاب تیار کرادی۔

”ض“

تاریخ ہند پر دارالمصنفین کی اہم کتابیں

- عرب و ہند کے تعلقات (مولانا سید سلیمان ندوی) ہندوستانی اکیڈمی کے لئے لکھے گئے خطبات کا مجموعہ اور اپنے موضوع کی پہلی اور منفرد کتاب ہے۔ قیمت: ۹۵ روپے
- مقدمہ رقعات عالمگیر (سید نجیب اشرف ندوی) اس میں عالمگیر کی برادرانہ جنگ کے واقعات، اسلامی فن انشاء اور ہندوستان میں شاہانہ مراسلات کی تاریخ ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے
- تاریخ سندھ (سید ابوظفر ندوی) اس میں سندھ کا جغرافیہ، مسلمانوں کے حملہ سے پیشتر کے مختصر اور اسلامی فتوحات کے مفصل حالات بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت: ۵۶ روپے
- بزم تیموریہ (سید صباح الدین عبدالرحمن) مغل حکمرانوں کے علمی و ادبی کارناموں کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت: جلد اول: ۱۵۰ روپے - دوم: ۵۰ روپے - سوم: ۵۶ روپے
- ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں (ابوالحسنات ندوی) اس میں قدیم ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی حالات اور ان کے مدارس کا ذکر ہے۔ قیمت: ۲۵ روپے
- ہندوستان عربوں کی نظر میں (ضیاء الدین اصلاحی) ہندوستان کے بارہ میں عرب مورخین اور سیاحوں کے بیانات کا مجموعہ ہے۔ قیمت: جلد اول: ۷۵ روپے - دوم: زیر طبع
- کشمیر سلاطین کے عہد میں (مترجمہ: علی حماد عباسی) پروفیسر محب الحسن کی کتاب کا انگریزی سے ترجمہ جس میں کشمیر کی مفصل تاریخ بیان کی گئی ہے۔ قیمت: ۵۶ روپے
- ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری (سید صباح الدین عبدالرحمن) مسلمان حکمرانوں کی رواداری کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات کا ذکر ہے۔ قیمت: اول: ۳۰ روپے - دوم: ۳۸ روپے - سوم: ۵۶ روپے
- بزم مملوکہ (سید صباح الدین عبدالرحمن) ہندوستان میں غلام سلاطین، امراء اور شہزادوں کی علم دوستی اور ان کے دربار کے علماء و فضلاء، ادباء و شعراء کے حالات کا مجموعہ ہے۔ قیمت: ۵۰ روپے
- بزم صوفیہ (سید صباح الدین عبدالرحمن) تیموری عہد سے پہلے کے صاحب تصنیف اکابر صوفیہ کی زندگی کے حالات و کمالات کا تذکرہ ہے۔ قیمت: ۱۱۵ روپے
- ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے (ادارہ) مسلمانوں کے تمدنی کارناموں اور متفرق مضامین کا مجموعہ ہے۔ قیمت: ۵۰ روپے
- ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک (سید صباح الدین عبدالرحمن) ہندوستانی مسلم حکمرانوں کے دور کی سیاسی، تمدنی اور معاشرتی کہانی ہندو اور مسلم مورخوں کی زبانی۔ قیمت: ۸۰ روپے
- بابری مسجد (ادارہ) فیض آباد کی عدالت کے اصل کاغذات کی روشنی میں بابری مسجد کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ قیمت: ۳۰ روپے
- ہندوستان کی کہانی (عبدالسلام قدوائی ندوی) بچوں کے لئے مختصر اور عمدہ کتاب ہے۔ قیمت: ۱۵ روپے